

প্রকাশক—

যোগিন্দ্রাজ পাবলিকেশন

‘উদ্যালোক’

২৬/এ/১, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন

কলিকাতা - ৭০০০৩৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—১লা জাহুয়ারী, ১৯৬০

মুদ্রাকর—

রয়েল হাফটোন কোং

৪. সরকার বাই লেন

কলিকাতা—৭০০ ০০৭

তস্মৈ ত্রীপুরবে নমঃ ॥

। যোগিরাজ বন্দনা ।

তুমি নির্লিপ্ত নিরঞ্জন

অব্যক্ত কারণ

সত্য জ্ঞানধন যোগানন্দময় ।

তুমি চক্রেশ্বর

বিষ্ণু গদাধর

ব্রহ্ম সনাতন ত্রিত্ববনময় ॥

তুমি ভাসাচরণ

পতিত পাবন

ক্রিয়াযোগী কুলগুরু করুণাময় ।

সদাই বিবর স্তুতি

না ভাবি তোমার স্তুতি

তবু আমা প্রীতি হইলে সময় ॥

আমা সম গৃহিঅনে

বৈরাগ্য বিবেক হীনে

তুমি দেব, নিজগুণে করিলে যোগিন্ ।

তব রূপা দৃষ্টিপাতে

সর্বদায় প্রভাতে

যোগানন্দে মগ্ন করে রাখো নিশিদিন ॥

তুমিই মঙ্গলকারী

তুমিই অন্তর্ধারী

ক্রিয়াবান কুলগুরু করুণাময় ।

তুমি নির্লিপ্ত নিরঞ্জন

অব্যক্ত কারণ

সত্য জ্ঞানধন যোগানন্দময় ॥

শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ

ক্রিয়াব দ্বারায় চক্ষু উন্মিলন হয়—তাহাতেই বলিয়াছে—
চক্ষু উন্মিলিতং যেন তস্মৈ ত্রীশুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

প্রত্যেক মানব দেহে যে দুটি চোখ আছে সেই চোখের দ্বারায় জাগতিক সবকিছু দেখা যায় অর্থাৎ স্থূল জগতের সবকিছু পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই স্থূল জগতের অতীতে যে সূক্ষ্ম জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ বর্তমান তা দেখা যায় না। কারণ এই দুই চোখও ইন্দ্রিয়। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন কোন ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নেই আমার কাছে পৌঁছতে পারে। চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি এরা সবাই ইন্দ্রিয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু দেখা শোনা বলা সবই ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। তাই চক্ষুরূপী ইন্দ্রিয় সেই স্থির মহাকাশরূপ ব্রহ্মরূপে পৌঁছাতে পারে না। যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়ার দ্বারা চক্ষু উন্মিলন হয়। তা এটা কোন চোখ? চোখ ত সকলেরই আছে এবং সে চোখ সকলের খোলাও আছে, সকলে দেখতেও পায়। অতএব এই দুই চোখের কথা যোগিরাজ নিশ্চয়ই বলেননি। এই দুই চোখের অতীতে আরও এক চোখ আছে যাকে জ্ঞানচক্ষু, তৃতীয় নয়ন বা কূটস্থ বলে। সেই জ্ঞানচক্ষুরূপী কূটস্থ যাতে উন্মিলন হয় তার কথাই যোগিরাজ বলেছেন। এই কূটস্থরূপী চক্ষু সব মানবদেহেই আছে কিন্তু যোগী ব্যতীত অপরে এর সন্ধান জানে না। তাই তাদের জ্ঞান চক্ষু থেকেও নেই বলা চলে। সদ্গুরু বা যোগীশুরর আজ্ঞামতে প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধনে রত হলে মাস্তবের সেই জ্ঞানচক্ষুর প্রকাশ হয়, তখন ইন্দ্রিয়-রূপী চক্ষু অধিনির্মীলিত অবস্থায় থাকায় বাইরের কোন কিছুই দেখে না। বাইরের সবকিছুর থেকে মন অন্তর্হীত হয়ে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানচক্ষুতে নিবদ্ধ থাকায় অন্তরতম প্রদেশের বা অধ্যাত্ম জগতের সবকিছু দেখা যায় অর্থাৎ ক্রিয়া করলে কূটস্থরূপী চক্ষুর উন্মিলন হয়। যে সদ্গুরু এই কূটস্থরূপী চক্ষুর হৃদিস দেন তেমন গুরুকেই নমস্কার।

এই দুই চোখের দ্বারা জগতের বস্তুকে দেখা যায়। এই দুই চোখ ইন্দ্রিয়, বস্তু, গুণ এবং অণুর অন্তর্গত হওয়ার জগতের ~~বস্তু~~ দেখা যায়। কারণ জগতের বস্তুও গুণ, বস্তু এবং অণুর অন্তর্গত। যখন চোখের অণু বস্তুর অণুর সন্নিবিষ্ট হয় তখনই দেখা যায়। সন্নিবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সেই বস্তুর রূপ গুণ ইত্যাদি বিবরণ চক্ষুরূপী ইন্দ্রিয়গোচর

হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু, গুণ এবং অণু না হওয়ায় চক্ৰইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না অর্থাৎ দেখা যায় না। চোখ ছাড়া যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন ব্রহ্মও দেখা যাবে না। আবার এই চোখের দ্বারা যখন দেখা সম্ভব নয় তখন সেটা কোন চোখ? এই চোখ হল একচোখ, জ্ঞানচোখ, জিনয়ন, কূটস্থ ইত্যাদি। এই কূটস্থ সব দেহে থাকার সম্বন্ধেও ব্রহ্মদর্শন হয় না কেন? কারণ কূটস্থে স্থিতির অভাব। জীব যখন কূটস্থে স্থিতি লাভ করে তখন অবশ্যই ব্রহ্ম দর্শন হয়। জীব কূটস্থে স্থিতিলাভ করা মাত্রই সে তখন বস্তু, গুণ ও অণুর অতীতে অবস্থান করায় বস্তু গুণ ও অণুর অতীতে যে ব্রহ্ম তার সন্নিবিষ্ট হয় এবং তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। একারণে সকলের উচিত সঙ্গুৎক-পদ্বিষ্ট আত্মসাধনের মাধ্যমে কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা। তাই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়ার দ্বারায় এই কূটস্থরূপী চক্ৰ উন্নীলন হয় অর্থাৎ ক্রিয়া সাধন করলে এই কূটস্থরূপী জ্ঞান চক্ৰ প্রকাশ হয়। যখন যোগী এই জ্ঞানচক্রে স্থিতিলাভে সমর্থ হন তখন তিনি যেমন ব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হন, তেমনি ওই জ্ঞান চক্ৰ মাধ্যমে জগতের সকল বস্তু তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক বা যত দূরেরই হোক সবকিছু দেখতে সমর্থ হন। তার আর অদেখা কিছু থাকে না। তাই কূটস্থই হল অনাদি চোখ।

“ভুলোনা ভুলোনা তারে সে ঘন সৃষ্টি সংহারে, সর্বদা আছে সন্মুখে
দেখোনা দেখোনা তারে। সদা স্মরণ কর ওঁকারের তারে” ॥ ২ ॥

সেই কূটস্থরূপী চোখ সকল দেহে থাকার সম্বন্ধেও যোগী ব্যতীত কয়জন তার খবর রাখে? কয়জনই বা এই জ্ঞানচক্ৰ মাধ্যমে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম জগতকে জানতে চায়? বরং এর বিপরীতই দেখা যায়। যোগিরাজ সকল মানুষকে বিনয়ের সঙ্গে বলছেন সেই কূটস্থ যিনি সৃষ্টি হতে সংহার পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঘনরূপবর্ণরূপে বর্তমান তাঁকে কখনো ভুলো না। সেই কূটস্থ সর্বদা সকলের সন্মুখে আছেন, তাঁকে নয়নভরে দেখো এবং দেখতে দেখতে কূটস্থরূপী চৈতন্য একীভূত হও এবং ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদা তাঁতেই লেগে থাক। তাহলে এই দৃশ্যমান জগতের অতীতে এবং দেহবোধের অতীতে পৌঁছে গিয়ে স্থির মহাকাশরূপ অত্যন্ত চৈতন্য স্থিতিলাভ করতে পারবে। তাই পুনরায় যোগিরাজ বলছেন—“এই শরীরে যে কূটস্থ আছেন তাঁহাকে যে গুরু উপদেশে না দেখে সে অন্ধ।”

‘খেচরী করনে সে ইন্দ্ৰিয় দমন হোতা ত্যায়’ ॥ ৩ ॥

খেচর অর্থে আকাশ। আকাশে গমন করলে অর্থাৎ আকাশে অবস্থান করলে নিরালম্বে স্থিতি হয়। তখন নিরালম্বে অবস্থান করায় স্থূল ইন্দ্ৰিয়সম্বন্ধ রহিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেছেন—কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা

ক্রবো অন্তর্গতা দৃষ্টি মূদ্রাভবতি খেচরী।

—যেরগু সংহিতা ২৭ এবং ‘কাশীখণ্ড’।

অর্থাৎ মুখের ভেতরে জিহ্বা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাকে বিপরীত গতি করে অর্থাৎ উর্ধ্বে গমন করিয়ে কপাল কুহরে রেখে ক্রমশঃ মধ্যে ক্রটস্বে দৃষ্টি স্থির করলে তাকেই খেচরী মূদ্রা বলে। যোগিবাজ বলেছেন এই প্রকারে খেচরীমূদ্রা করলে ইন্দ্ৰিয়দমন হয় অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়দের কর্ম খেমে যায়, আব স্থূল বস্তব দিকে না গিয়ে, এটা চাই ওটা চাইকপ গতি বহিত হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইন্দ্ৰিয়বহিত হওয়ার মহাশূন্তে স্থিতি হয়। এই অবস্থাকেই খেচরিসিদ্ধি বলে।

ইন্দ্ৰিয়গণ কতক্ষণ কর্মরত থাকে? যতক্ষণ শ্বাসের গতি বহিমুখী। প্রাণ চঞ্চল বলেই শ্বাসের গতি বহিমুখী। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকবে। যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, স্মৃতি, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আসক্তি, প্রেম, ভালবাসা; অহংভাব, পরজীকাতরতা, দেহবোধ ইত্যাদি সবই থাকবে। কিন্তু এই প্রকারে জিহ্বাকে তালুকুহরে রাখতে পারলে শ্বাসের গতি বহুলাংশে কমে যায়। তারপর যতটুকু গতি থাকে প্রাণকর্মের দ্বারা তাও রহিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্ৰিয়গণ কর্মহীন হওয়ায় যোগীর মহাশূন্তে স্থিতিলাভ হয়। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে জিহ্বার বিচ্যুতি ঘটে, প্রাণ চঞ্চল হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসও চালু থাকবে জীবও জীবিত থাকবে এবং যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালু থাকবে ততক্ষণ উপরিউক্ত ইন্দ্ৰিয়গুলিও কর্মক্ষম থাকবে। আবার জিহ্বা তালুকুহরে রেখে যতই প্রাণকর্ম করবে ততই প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে। এইভাবে যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে ততই ইন্দ্ৰিয়গুলি কর্মহীন হবে। শেষে যখন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হবে তখন ইন্দ্ৰিয়গণও সম্পূর্ণ কর্মরহিত হবে। তখন ইন্দ্ৰিয়গণ থাকবে বটে কিন্তু তাদের কর্মরহিত হওয়ার নিষ্কর্ম হবে। একেই বলা হয় ইন্দ্ৰিয়দের দমন অবস্থা। যোগী এইপ্রকারে ইন্দ্ৰিয়দের দমন করে অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থায় রেখে নিজের অধীনে রাখেন এবং সব কর্ম করেন। তিনি কখনই ইন্দ্ৰিয়দের অধীনে থাকেন না। তবে

যোগী প্রয়োজন বোধে পুনরায় ইঞ্জিয়দের কর্মকর্ম ও কর্মহীন উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তাই যোগী ইঞ্জিয়ভয়ে কোনো কিছু থেকে পলায়ন করেন না, কারণ ইঞ্জিয় তাঁর অধীনে থাকে। প্রয়োজন বোধে ইঞ্জিয়দের ব্যবহার করেন আবার করেন না। ইঞ্জিয়দের ওপর যোগীর এমনই দক্ষতা জন্মায়। কারণ স্থির প্রাণে কোনো তরঙ্গ, বৃত্তি বা দেহবোধ থাকে না। চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চভৌতিক এই দেহ তখনই প্রকৃত শুদ্ধ হয়। একেই ভূতভুদ্ধি বলে। তাই মৃতের কোনো জ্ঞাত থাকে না অর্থাৎ মৃতদেহে কোনো প্রকার ইঞ্জিয় কর্ম থাকে না। মন স্বয়ং ইঞ্জিয়। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সবই মনোধর্ম। এ সবই নির্ভব করে দেহে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্বের ওপর। প্রাণহীন দেহে প্রেম ভালবাসা কিছুই নেই। এই প্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে সকল প্রকার ইঞ্জিয় দমন হয়ে আসক্তিশূন্য অবস্থা আসবে, তখন বিষয়, কামিনী, কান্ধন এবং সংসার সবই থাকবে অথচ কিছুই বাধাস্বরূপ হবে না। শাস্ত্র আরও বলেছেন—

ক্রবোরস্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় স্মৃতাং স্মৃধীঃ ।

উপবিশ্রাসনে বজ্রে নানোপদ্রব বর্জিতঃ ॥

লম্বিকোদ্ধৃতিতে গর্তে রসানাং বিপরীতগাম্ ।

সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন স্থধাকূপে বিচক্ষণঃ ॥

মুদ্রৈবা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামহুরোধতঃ ।

সিদ্ধীনাং জননী ছেবা মম প্রাণাধিকাদিকে ॥

নিরস্তরকৃত্যভ্যাসাং পীষুং প্রত্যহং পিবেৎ ।

তেন বিগ্রহসিদ্ধিং শ্রাৎ মৃত্যুমাতঙ্গ কেশরী ॥—শিবসংহিতা ৫১—৫৪

যোগী উপদ্রবহীন জায়গায় বজ্রাসনে বসে ক্রবোরস্তর্গতে (কুটস্থে) দৃঢ়রূপে দৃষ্টি স্থাপন করে রসনা (জিহ্বা) বিপরীতগামী করে আলজিহ্বার উপরিস্থ গর্তে পরিচালন করে সময়ে কুটস্থরূপী অমৃতকূপে সংযোজিত করবে। এই খেচরীমুদ্রা সিদ্ধিলাভের পক্ষে জননীস্বরূপ। ভক্তগণের অহুরোধে প্রকাশ করলাম। শিব আরও বলেছেন—হে প্রাণবল্লভে; এই খেচরীমুদ্রা মহতী সিদ্ধির কারণ। খেচরীমুদ্রা নিরস্তর অভ্যাস করলে প্রতিদিন স্থাপান করতে সমর্থ হয় এবং শরীর সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জরা মৃত্যু রহিত হয়। এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ যে মাতঙ্গ তাহার পক্ষে কেশরীস্বরূপ। এই খেচরীমুদ্রার ফল বলতে গিয়ে শিবসংহিতা আরও বলেছেন—

অপবিজঃ পবিত্রো বা সর্কীবস্থাং গতোহপি বা ।

খেচরী যন্ত তদ্বা তু স তদ্বো নাত্র সংশয়ঃ ॥—শিবসংহিতা—৫৫

অর্থাৎ যোগী পবিত্র অথবা অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, খেচরীমূত্রা সাধন করলে সর্ব-অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকবেন এতে কোন সংশয় নেই। পবিত্র-অপবিত্র মনের ধর্ম। মন চঞ্চল বলেই পবিত্র-অপবিত্র বোধ হয়। কিন্তু খেচরী অবস্থার থেকে অধিক এবং উত্তমপ্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যখন প্রাণ স্থির হয়ে যায় তখন স্বতঃই শূন্য স্থিতি হয়। এই প্রকারে শূন্য মনের স্থিতি হলে মন নিকৃষ্ট হয় ও মনশূন্য অবস্থা হয়। এই মনশূন্য অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য না থাকায় আর মনের কর্ম থাকে না, মনের দোঁড় ঝাঁপ চলে যায়। তাই শাস্ত্র বলেছেন—

করোতি রসানাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।

লোম্বিকোর্ধ্বেষু গর্ভেষু কৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্ ॥—শিবসংহিতা। ১৫৩

অর্থাৎ যে যোগী জিহ্বা বিপরীতগামী করে আল্জিহ্বা উল্লসিত বস্ত্রে প্রবেশ করেন এবং সেই অবস্থায় জিহ্বা স্থির বেখে কূটস্থে ধ্যান করতে থাকেন তিনি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত ভয় হতে পরিজ্ঞান পান। যোগিরাজ এই খেচরীমূত্রার উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—“জিহ্বা উঠেনেলে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।” এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলেছেন—

গুরুপদেশতো মূত্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাম্।

নানাপাপরতো ধীমান স যাতি পবমাং গতিম্ ॥—শিবসংহিতা। ৫৮

অর্থাৎ যে সাধক গুরুপদেশে এই খেচরীমূত্রা জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি যদিও মহাপাপে পাপী হন, তথাপি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করতে পারেন। অতএব গুরুর কর্তব্য শিষ্যকে এই বিদ্যা অবজ্ঞাই দান করা এবং শিষ্যেরও কর্তব্য গুরুর নিকট হতে এই বিদ্যা লাভ করা। অধ্যাত্মমার্গে প্রবেশ করিতে হলে খেচরীমূত্রা সাধন অবশ্য কর্তব্য। এই খেচরীমূত্রা সাধনকে বলা হয় জিহ্বাগ্রস্থি ভেদ বা ব্রহ্মগ্রস্থি ভেদ যা ক্রিয়াযোগের প্রথম ক্রিয়াতেই বলা হয়েছে। অতএব গুরুগণ যদি সাধককে এই বিদ্যার পথ না দেখান এবং সাধকও যদি গুরুর নিকট হতে কেমন করে খেচরীমূত্রা সাধন করতে হয় তা যদি জ্ঞাত না হন তবে তাতে না হয় গুরুর উপকার, না হয় শিষ্যের উপকার। কারণ এই বিদ্যা ব্যতিরেকে শিষ্য কখনই আত্মরাজ্যে সঠিকভাবে প্রবেশলাভ করতে পারে না। তাই এই বিদ্যালান্ড সকল সাধকের অবশ্য কর্তব্য। খেচরীমূত্রার মাধ্যমে অন্তরূপ স্পর্শ করতে হলে জিহ্বা সুদীর্ঘস্থ ওয়া আবশ্যিক। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধক স্বীয় জিহ্বার নিয়ন্ত্রিত শিরা কেটে ফেলেন। পরে ঘি বা মাখন দিয়ে জিহ্বা দোহন করেন এবং মাঝে মাঝে চিমটা বা সাঁড়াশি দ্বারা টেনে জিহ্বাকে লম্বা করার চেষ্টা করেন। যোগিবাজের মতে এই প্রকারে জিহ্বাকে লম্বা করা সম্পূর্ণরূপে অল্পচিত। কারণ কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কেটে

ফেললে বা বলপ্রয়োগ করলে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়। তাই তিনি এক বিশেষ প্রকৃতির মাধ্যমে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে যাতে সকল সাধক সহজেই খেচরী-মুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় দেখিয়েছেন। প্রকৃতির বিকল্পে না গিয়ে সহজেই সকল সাধক যাতে খেচরীমুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় যোগিরাজ ব্যতীত আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানা যায় না। এই খেচরীমুদ্রার মহান উপকারিতা সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে হঠপ্রদীপিকা এবং ঘেরণ্ড সংহিতায় বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। এই সকল যোগশাস্ত্রে বলা আছে খেচরীমুদ্রার প্রভাব এত অধিক যে, যদি যুবতী নারীও আলিঙ্গন করে, তথাপি খেচরীমুদ্রাসিদ্ধ সাধকের বিন্দুমাত্র রেতঃপাত হয় না। গো শব্দে জিহ্বা; তালুকুহরে জিহ্বাকে প্রবেশ করানোই গো মাংস ভক্ষণ। এই প্রকারে যিনি গো মাংস ভক্ষণ করেন অর্থাৎ জিহ্বাকে নিশ্চল অবস্থায় যিনি তালুকুহরে রেখে কূটস্থে ধ্যানে রত থাকেন সেই সাধকই অমৃত পান করেন। কারণ সহস্রার হতে ক্ষরিত যে অমৃত সূক্ষ্ম তা তিনিই পান করতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন “গলেমে মিঠা রস উপরসে নিচে গিরতা নাকসে লহগি গলেকে ভিতর সে খোকিকে সাত—ইসিকা নাম অমৃত—ইসিকো পিনেসে অমব হোতা হয়।”—জিহ্বা ওপরে উঠিয়ে, তালুরঞ্জে প্রবেশ করিয়ে, ওই অবস্থায় জিহ্বাকে নিশ্চলভাবে রেখে প্রাণকর্ম করতে থাকলে গলমধ্যে যে মিষ্টরস অল্পভব হয় অর্থাৎ সহস্রার থেকে যে অমৃতধারা নীচে নেমে আসে, যা গলা ও নাকের মধ্যদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকেই অমৃত বলে। এই অমৃত সকলেরই ক্ষরিত হয় এবং এই অমৃত দ্বারাই সকলের দেহে পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু এই অমৃতের হৃদিস সাধারণ মানুষ জানে না। জিহ্বা তালুরঞ্জে প্রবেশ করে কূটস্থের কাছাকাছি অবস্থান করে যে সাধকের তিনিই এই অমৃতপানে সক্ষম হন। এই অমৃত পান করলে অমর হয়। অমর অর্থে চিরকাল জীবিত থাকা নয়। অমর অর্থে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে চলে যাওয়া, যে অবস্থায় গেলে আর জন্ম হয় না অতএব জন্ম না হলে মৃত্যুও হয় না। যোগী তখন সমস্ত প্রকার চঞ্চলতার উর্ধ্বে অবস্থান করায় ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’ এই অবস্থায় অবস্থান করতে সক্ষম হন। এরই নাম অমরত্ব প্রাপ্তি। দেবতাগণ সূদ্র-মহনে এই অমৃতই পার্শ্ব করেছিলেন। দেবতাগণ অর্থে যে যোগী মহাশক্তে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তিনিই দেবতা। সূদ্রমহন অর্থে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের একদিকে সংসার বাসনারূপ গরল, যা যোগীকে আত্মানন্দে অবস্থান করতে দেয় না। প্রাণকর্মরূপ মহন ক্রিয়ার মাধ্যমে চঞ্চলতারূপ সংসার প্রবাহের এই গতিকে অতিক্রম করে স্থিরব্রহ্মে মহাপুণ্ড্র অবস্থান করে সহস্রার হতে ক্ষরিত অমৃত পান। ক্রিয়াবান-গণই দেবতা কারণ ক্রিয়াবানই খেচরীসাধনের মাধ্যমে উত্তমক্রিয়া করে এই অমৃত

পান করে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—“ভগবত্ স্নানে ভগকে মাসিক অর্থাৎ যব জিত নাককে ভিতর তালুগুণে যায়”—ভগবৎ যোগীর একটি অবস্থা মাত্র। ভগ শব্দের অর্থ যোনি। জিহ্বা যে তালুগুণে প্রবেশ করে সেই তালুগুণের আকৃতি যোনিসদৃশ। তাই যোগিরাজ বলেছেন জিত যখন নাসিকার উর্ধ্বে তালুগুণে ভগসম গর্তে প্রবেশ করিয়ে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারলে যে মহানন্দরূপী অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাই ভগবৎ, যা ক্রিয়াবানেরা একটু চেষ্টা করলেই লাভ করতে পারেন। জিত ওপরে উঠলেই কি এই অবস্থালভ করা যায়? তা কখনই নয়। জিতকে আরো অধিক ওপরে ওঠাতে হবে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—“জিত ডহিনে নাককে ছেদ রে ঘুবা ফির বাএ ছেদকে ভিতর এক অঙ্কুল—আব খিচনেসেভি সি এয়াসা শব্দ আতা হয় আউর ফেকনেসে ভি।”—জিত ওপরে উঠে ভেতরে ডানদিকের নাকের গর্তে প্রবেশ করল, পুনরায় বামদিকের নাকের গর্তে এক আঙ্কুল প্রবেশ করল। এই অবস্থায় প্রাণায়াম চানবার সময় ও ফেলবার সময় উভয় সময়েই শি শব্দ নির্গত হতে লাগল। উভয় প্রাণায়ামে এই প্রকার শি শি শব্দ নির্গত হয়। কিন্তু জিতকে আরো ওপরে তুলতে হবে, ভগরূপী গর্তে নিশ্চলরূপে অবস্থান করাতে হবে। সেকথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—“জিত দোনা নাককে ছেদকে উপর চলা আউর যো শূন্য বাহর সোই ভিতর দেখলাই দেতা হয়।”—জিত আরো ওপরে উঠে উভয় নাসাগুট অতিক্রম করে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করল। এই অবস্থায় উভয় প্রাণ-কর্ম করতে করতে স্বচ্ছ মহাশূন্য উদয় হল। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। তখন এই মহাশূন্য বাইরে এবং ভিতরে সর্বত্রই একইভাবে দেখা গেল। অতএব যদি কোনো সাধক মনে করে যে জিত উঠলেই সবকিছু হয়ে গেল তা ঠিক নয়। সেই সাধককে চেষ্টা করতে হবে জিত যাতে আরো অধিক ওপরে ওঠে এবং ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করে। যতক্ষণ এই ভগরূপী গর্তে জিভের অবস্থান না হয় ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যাদের জিভ আলজিত অতিক্রম করে অন্তত কিছুটা চলে গেছে তাদের পক্ষে এই অবস্থালভ সুগম হয়। কিন্তু যাদের জিভ ওঠেনি তারা যদি গুরুপ্রদত্ত সহজ কৌশল অবলম্বন করে আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালায় এবং যদি প্রকৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে তবে তারাও যে অচিরে এই অবস্থা লাভ করতে পারবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এরজন্য চাই আন্তরিক চেষ্টা ও পুরুষকারের প্রয়োগ। যিনি এই প্রকারে খেচরীসিদ্ধ অবস্থালভ করতে সক্ষম হন তিনিই প্রকৃতপক্ষে কামকে জয় করতে পারেন। কামই হোলো সকল ইঞ্জিরের মধ্যে বলশালী। সাধারণ উপায়ে অজ্ঞান ইঞ্জিরদের যন্ত্রিও বা জয় করা যায়, কামকে জয় করা ততো মূল্যবান নয়। আবার এই কামকে

জয় করতে না পারলে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায় না। তাই সাধককে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হলে কামকে যে অবশ্যই জয় করা প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—“জিসনে কামকে জিতা উসনে সব কুছ কিয়া।”—যিনি সবচেয়ে বলশালী ইন্দ্রিয় কামকে জয় করতে পেরেছেন, তিনি অনায়াসে আর সকল ইন্দ্রিয়ের জয় করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জিতকে ভগবান গর্তে প্রবেশ করিয়ে উত্তম প্রাণকর্ম করলে শ্বাসের গতি আপনা হতেই স্থির হবে এবং কামসহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও কামনা বাসনা সবই আপনা হতে জয় হবে। এই অবস্থা লাভের পূর্বে যদি কেউ বলেন যে তিনি কামকে জয় করেছেন তবে তা বাতুলতা দ্বারা। তাই যোগিরাজ আরো বলেছেন—“গলেমে মিঠা মালুম হয় আউব ভিতর ভিতর চলা আউর বড়া নেসা মালুম হয় এখসা হমেশা চাহিবে”—জিত আবে ওপরে উঠে তালুকহরে ভগবান গর্তে প্রবেশ করার সহস্রার থেকে নির্গত অমৃতধারার মিষ্টবাদ পেলাম। এই অবস্থায় শ্বাসের গতি ভেতরে ভেতরে চলায় যে গাঢ় নেশার উদয় হল, এই প্রকার নেশা সবসময় প্রয়োজন। যোগী যখন খেচরী সিদ্ধি অবস্থা লাভ করেন তখন এই প্রকার নেশার উদয় আপনা হতেই হয় এবং সেই নেশায় যোগী বুঁদ হয়ে থাকায় কাম বিবর্জিত অবস্থা লাভ করেন। তাই যোগিরাজ আদেশ দিয়েছেন যার এই প্রকার খেচরী সিদ্ধি অবস্থা লাভ হয়েছে, যিনি শুকার ক্রিয়ায় রত, তিনি গুরু অহুমতি সাপেক্ষে ক্রিয়াদান করতে পারেন। কিন্তু কখনই গুরু অহুমতি ব্যতিরেকে ক্রিয়াদান করা অস্বচিত ও নিষিদ্ধ, কারণ এই অবস্থা লাভের পর গুরু তাঁকে উপযুক্ত অধিকারী মনে করেন এবং লোকহিতার্থে ক্রিয়াদানের অহুমতি দেন।

কেবল রেচক ও পুরক আউর বঢ়াও এ সিদ্ধি দে—লাগে আউর সমাধ—রেচক পুরক বিনা জয়সে বন্ধাকূপ, প্রাণবায়ুকো বল লে আওএ মন নিশ্চল হোয় জায়—আয়ুর বঢ়াওএ—রোগ ন রহে—পাপ জলাওএ নির্মল করে—জ্ঞান হোয় তিমিব নাশে ॥ ৪ ॥

প্রচলিত সাধারণ প্রাণায়ামে পুরক, রেচক ও কুস্তক এই তিনটি কর্ম আছে। কিন্তু যোগিগণ ব্রহ্ম-সাধনের জন্ত যে প্রাণায়াম করেন তাতে চেষ্টা করে কুস্তকের প্রয়োজন নেই। যোগিগণ অন্তর্মুখীভাবে কেবল রেচক ও পুরক এই দুটি কর্ম করেন এবং তাতে তাঁদের কুস্তক আপনা হতেই হয়। গীতাতে ভগবান সেই কথাই বলেছেন—

আপানে জুহতি প্রাণং প্রাণেহপাণং ততঃ পরে ।

প্রাণাপানগতী ব্রহ্মা প্রাণায়ামপরায়নাঃ । (গীতা ৪।২৯)

অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম কর। এইরূপ আত্মকর্ম করতে কবতে প্রাণ এবং অপান বায়ুর গতি রুদ্ধ হয়ে ‘কেবল’ নামক কুস্তক আপনা হতেই প্রাপ্ত হবে; এই অবস্থাকেই প্রাণায়ামপরায়ণ বলা হয়। যোগিরাজও তাই বলছেন এই রেচক পূরকরূপ কর্ম আরও বাড়ানো, তাহলেই সিদ্ধি ও সমাধি অবস্থা আপনা হতেই লাভ করবে। তিনি আরও বলছেন এই অন্তর্মুখী রেচক পূরক ব্যতীত অগ্নাত্ত যেসব প্রাণায়াম তা জনহীন কূপের ত্রায় বিফল। প্রাণবায়ুকে বলপূর্বক টানা ও ফেলা এই কর্ম করলেই মন আপনা হতেই নিশ্চল হলে যাবে, স্থির হয়ে যাবে। কারণ মন স্থির না হলে সাধনই হয় না, এই প্রাণকর্মই মন স্থিরের প্রধান উপায়।

এই অন্তর্মুখীন প্রাণকর্ম আরও বাড়ানো অর্থাৎ রেচক পূরকরূপ কর্ম আরও অধিক কর, তাহলে রোগ থাকবে না, জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশী জলে যাবে অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপরাশীর ধ্বংস হবে, জ্ঞান হবে এবং অজ্ঞানের নাশ আপনা হতেই হবে। রোগ এই দেহকে নষ্ট করে। যোগীর প্রথম কাজ শরীরকে সুস্থ রাখা। যোগকর্ম বীরের ধর্ম, পৃথিবীতে যত বীর আছে যোগীর মত বড় বীর কেউ নয়। কারণ সাধারণতঃ বীরের ধর্ম বাইরের শত্রুকে পরাভূত করা। যে যত অধিক ও বড় বড় শত্রুকে পরাভূত করতে পারে সে তত বড় বীর বলে গণ্য হয়। কিন্তু সেই মহান বীরগণও নিজের ইঞ্জিয়কর্ম শত্রুদের পরাভূত করতে পারে না। এই ইঞ্জিয়গণই মাহুতের সবচেয়ে বড় শত্রু, যাঁরা মাহুতকে ঈশ্বরপথে চলতে দেয় না। এরা সবসময়েই প্রবৃত্তির দিকে টেনে রাখে। তাই ইঞ্জিয়দের দ্বারা দমন কবতে পারেন সেই যোগীগণকে শ্রেষ্ঠ বীর বলা যায়। কিন্তু এই ইঞ্জিয়কর্মী শত্রুদেব দমন করতে হলে যে কঠোর যোগসাধনাব প্রয়োজন এবং অধিক অধ্যাবসানের প্রয়োজন তার জন্য যোগীব সুস্থ ও নিরোগ শরীর চাই। রোগগ্রস্ত দেহে যোগসাধন সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন এই অন্তর্মুখী রেচক পূরকরূপ প্রাণকর্ম অধিক পরিমাণে করলে নিরোগ শরীর লাভ করবে এবং সেই নিরোগ শরীরের দ্বারা আরো অধিক প্রাণকর্ম করতে থাকলে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশী জলে পুড়ে যাবে। আশ্বিনের ধর্ম যে কোন বস্তুকে জালিয়ে দেওয়া। অধিক পরিমাণে প্রাণকর্ম করলে তীব্র আত্মজ্যোতির সংস্পর্শে সমস্ত পাপরাশি জলে যায়। অতীত অতীত জন্মের ক্রকর্মের সমষ্টির ফলকে পাপ বলে এবং ক্রকর্মের সমষ্টির ফলকে পুণ্য বলে। এই পাপ-পুণ্যের সমষ্টি ফলেই এই দেহ অর্থাৎ কর্মফলে অধুবদ্ধতাই এই দেহ। অতএব পাপ-পুণ্যহীন মাহুত নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থায় সমস্ত ইঞ্জিয় এমনকি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সবই থেমে যায়, দেহবোধ চলে যায়, সমস্ত কিছু দেখাশুনা, জানাজানি

অতীতে পৌঁছে যায় তখন আর কোনো কর্ম থাকে না। এই নিষ্কর্ম অবস্থায় কোনো প্রকার পাপ থাকা সম্ভব নয়, পুণ্য থাকাও সম্ভব নয়। কারণ পাপপুণ্য উভয়ই কর্মের ফল। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন কোনো প্রকার কর্ম নেই তখন পাপপুণ্যও নেই। এই অবস্থায় পৌঁছে যোগিরাজ বলেছেন জগদ্বিশ্বকর্মে পাপরাশি জলে যাবে এবং নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হবে। কর্মফলই ময়লা, যখন কর্মফল থাকে না তখন শুদ্ধ, সদ্ভ, নির্মল আত্মা বর্তমান। এই নির্মল আত্মদর্শনে সমস্ত প্রকার অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে যোগী জ্ঞানাবস্থা লাভ করেন। তাই ভগবান বলেছেন—“অসংকল্পজ্ঞেয় দৃঢ়েন চিত্তা।” (গীতা ১৫।৩)। অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সজ্জ রহিত এই যে প্রাণকর্ম তা দৃঢ়তার সহিত অল্পশীলন করলে সকল ইন্দ্রিয়দের ছেদনপূর্বক নাশ হয়। অতএব হে অর্জুন (অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত মানুষকে বলেছেন) কর্মের ক্ষেত্র এই মানবশরীর লাভ করে কখনো প্রাণকর্মে অবহেলা কোরো না। ভগবান আবার বলেছেন—“তস্মাদ্ভুক্তিষ্টে কোন্ত্যেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।” (গীতা ২।৩৭)। অর্থাৎ হে কোন্ত্যেয়, প্রবৃত্তিপক্ষীয় ইন্দ্রিয়দের নাশ করবার জন্য যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো এবং প্রাণকর্মরূপ সাধনসময় কর। কারণ “বল্লমপাশ্চ ধ্বংস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ” (গীতা ২।৪০)—অর্থাৎ এই যে নিকাম কর্মযোগ (প্রাণকর্ম) তা অল্প সন্ন করলেও মহান ভয় হতে জ্ঞাণ পাবে। জীবের মৃত্যু ভয়ই প্রধান, সেই মৃত্যু হতেও জ্ঞাণ পাবে। অর্থাৎ এই প্রাণকর্মের এমনই মহিমা যে কেউ যদি সাধ্যমত অল্পসল্প করতে পারে তা হলেও জগদ্বিশ্বকর্ম প্রবাহের অতীতে যেতে পারবে।

নাক বা মুখ দিয়ে বাইরের বায়ু টেনে নিয়ে বা ফেলে দিয়ে এই প্রাণায়াম করা হয় না। এটা অন্তর্মুখী প্রাণায়াম। ভগবান বলেছেন প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে স্থাপন কর, এই কর্ম করতে থাকলে প্রাণ-অপানের গতি রুদ্ধ হয়ে আপনা হতেই প্রাণায়ামপরায়ণ অবস্থা লাভ করবে। এই প্রাণ ও অপান বায়ু শরীরের ভেতরে অবস্থিত, এ ছোটো বাইরের বায়ু নয়। অতএব বাইরের বায়ুকে টানা ফেলার মাধ্যমে প্রাণায়াম করতে ভগবান বলেননি। বাইরের বায়ু হতে টানা ফেলার মাধ্যমে যদি প্রাণায়াম করা হয় তাহলে বাহ্য কর্মেই রত থাকা হয় এবং ইড়া পিকলায় অধীনে থাকতে বাধ্য হয়; অন্তর প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। জীব ভূমিষ্ট হবার পর ইড়া পিকলায় গতি হয় এবং সেই গতিতে থাকায় জীব বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। যতক্ষণ জীব বহির্গতি সম্পন্ন এই ইড়া পিকলায় অবস্থান করে ততক্ষণই সে জীবিত এবং বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট। তাই ইড়া পিকলায় যে বাহ্য গতি তাকে ধরে যদি প্রাণায়াম করা হয় তবে জীব কিছুতেই অন্তরপ্রদেশে প্রবেশ করতে পারবে না এবং প্রাণের অনন্ত গতিতে ধামিয়ে স্থির হতে পারবে না। তাই বহির্গতি-

সম্পন্ন এবং জগতের দিকে আকৃষ্টকারী এই ইড়া-পিঙ্গলাকে বাদ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে নাভির নীচে যে অপানবায়ু এবং নাভির উর্ধ্বে যে প্রাণবায়ু এই দুই বায়ুকে নিয়ে প্রাণায়াম করবার বিধি ভগবান্ গীতার বলেছেন। তিনি কখনই শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতিকে ধরে, নাক টিপে অথবা মুখ দিয়ে প্রাণায়াম করবার কথা বলেননি। যোগিরাজও গীতোর্ত এই অভ্যন্তর গতিসম্পন্ন প্রাণায়ামই সকলকে করতে উপদেশ দিয়েছেন।

যোগিরাজ বলেছেন এই প্রকার অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করলে শরীর নিরোগ থাকে, ব্যাধি হয় না। ব্যাধি হোলো মাহুঘের পরম শত্রু। ব্যাধি হতে পরিজ্ঞান লাভের জন্ম সারা পৃথিবীর মানুষ সচেষ্ট কিন্তু কেউই ব্যানিমুক্ত হতে পারে না। একমাত্র যোগীদের পক্ষেই ব্যাধিমুক্ত হওয়া সম্ভব। কারণ তাঁরা ব্যাধির যে উৎসস্থল তাকেই রুদ্ধ করে রাখেন, যাঁ যোগীর পক্ষেই সম্ভব। শরীরভ্যন্তরে বায়ুর বিকারেই ব্যাধি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বায়ুর অসাম্যতাই ব্যাধির কারণ। প্রাণ চঞ্চল থাকায় শরীরভ্যন্তরে উনপঞ্চাশ বায়ু চালু থাকে। এই উনপঞ্চাশ বায়ুর কোনো না কোনো বায়ুর অসাম্যতা ঘটলে ব্যাধি হয়। যোগী অন্তর্মুখী এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে উনপঞ্চাশ বায়ুকে ধামিয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে বাধতে সমর্থ হন। এ অবস্থায় উনপঞ্চাশ বায়ু কর্মহীন হওয়ায় অর্থাৎ চাঞ্চল্য রহিত হওয়ায় অসাম্যতা দূরীভূত হয়। তখন উনপঞ্চাশ বায়ু মুখ্য প্রাণবায়ুতে অবস্থান করায় পুরোপুরি সাম্যতা বজায় থাকে। এ অবস্থায় কোনো প্রকার রোগ থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে স্থিরাবস্থা রহিত হয় তখন আবার ব্যাধি দেখা দেয়। মাহুঘের বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ কয়েকটি জীবননাশক রোগ প্রায় সকলেরই হতে দেখা যায়, যেমন রক্তের চাপজনিত ব্যাধি (Blood Pressure), বহুমুত্র ব্যাধি (Diabetes), হৃদরোগ (Heart-trouble) ইত্যাদি। যদি অল্প বয়স থেকে মাহুঘ, ঈশ্বরলাভের বা আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা থাক বা না থাক, তথাপি এই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করে তাহলে এসব রোগ কখনই হবে না একথা যোগীরা নিশ্চিতরূপে বলেন। যোগীরা বলেন এই দেহের মধ্যেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আছে। এই দেহ কণভঙ্গুর হলেও অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। কাজেই যোগী ব্যতীত এই দেহের সূক্ষ্ম জটিল ও প্রতিটি অণু পরমাণু বিষয়ে জানা সম্ভব নয়। তাই যোগিগণই একমাত্র জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ইত্যাদি অবস্থাগুলিকে অতিক্রম করতে পারেন। কারণ এই অবস্থাগুলি সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। কিন্তু যখন প্রাণ স্থির তখন এরা কেউ নেই। ব্যাধিমুক্ত হতে সকলেই চায় কিন্তু তার উপায় কারো জানা নেই। ব্যাধিমুক্ত হবার জন্ম মাহুঘ নতুন নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়, কতো তাদের গবেষণা। তবুও দেখা যায় কিছুতেই

মাহুৰ ব্যাধিমুক্ত হতে পারে না। ব্যাধিমুক্ত হতে গেলে যে বায়ুর সাম্যতা বা স্থিতিবস্থা প্রয়োজন এদিকে কারো লক্ষ্য মেই। বায়ুর এই স্থিতিবস্থা ঘটানোর জন্য কোনো ওষুধ বা শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন করে না। এর জন্য চাই অস্তমুখী প্রাণকর্ম। সকল মাহুৰ হয়ত কঁধরকে পেতে চায় না কিন্তু ব্যাধিমুক্ত সকলেই হতে চায়। যোগিরাজ বলেছেন ‘বায়ুই ভগবান’। তাঁর কথা অল্পসারে বাইরের প্রবহমান এই বায়ু ভগবান নয়, এমনকি দেহাভ্যন্তরে চঞ্চল উনপঞ্চাশ বায়ুও ভগবান নয়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য হোলো অস্তমুখী প্রাণকর্ম করতে করতে যখন উনপঞ্চাশ বায়ু ধৈর্যে গিয়ে মূখ্য এক প্রাণবায়ুতে রূপান্তরিত হবে, যখন কেবল একমাত্র স্থির প্রাণবায়ুই অবশিষ্ট থাকবে সেটাই ভগবান। যোগী যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি নিজেই ভগবান হন, তখন তাঁকে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কেউই স্পর্শ করতে পারে না।

প্রাণের চঞ্চল দিকটাই অজ্ঞান এবং স্থির দিকটাই জ্ঞান। জীব প্রাণেব চঞ্চল দিকেই থাকে, এটাই তাব বর্তমান অস্তিত্ব। তাই সে কিছুতেই স্থিরত্বের হৃদিস পায় না। আবার স্থিরত্বের হৃদিস না পাওয়ায় জ্ঞানলাভ করতে পারে না। চঞ্চল দিকে থাকায় জীব সর্বদায় দোলায়মাণ, তাই সে নানাশ্র দেখে, যেমন জলে অনেক চাঁদ দেখা। কিন্তু জল যখন স্থির তখন এক চাঁদ। জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রাণের এই যে চঞ্চল প্রবাহ এটাই তিমির বা অন্ধকারের দিক। এই দিকটাকে নিবৃত্ত না করা পর্যন্ত জ্ঞান হয় না। আবার যতটুকু নিবৃত্ত করা যায় ততটুকুই জ্ঞান হয়, এর কম-বেশি হবার উপায় নেই। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান; স্থিরত্ব ব্যতীত আত্মজ্ঞান সম্ভব নয়। অস্তমুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যতই উনপঞ্চাশ বায়ু স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যাবে ততই জীবনের অন্ধকারের দিক ঘুচে যাবে; শেষে যখন সম্পূর্ণ স্থির হবে তখন নিশ্চল ব্রহ্মে যিশে যাবে। এমন অবস্থাপন্ন যোগীকেই পূর্ণজ্ঞানী বলা হয়। অতএব এই অস্তমুখী প্রাণকর্ম এমনই একটা কর্ম যা করতে থাকলে সব পাওয়া যায়। তাই যোগিরাজ বলতেন ‘ক্রিয়া করলে সব পাবে।’

“শ্বাসা একদম সে বন্দ ছয়া, বড়া মজা।

আবকী মজাকি বাত কুছ কহা নজায়” ॥ ৫ ॥

যোগিরাজ বলেছেন এই স্বয়ম্ভাস্তগত অস্তমুখী প্রাণকর্ম উত্তম প্রকারে করতে থাকলে আগম নিগমরূপ শাস-প্রশাসের বহির্মুখী গতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আপনা হতে ধৈর্যে যায় অর্থাৎ কেবল-বুদ্ধক অবস্থা লাভ করা যায়। এই কেবল-বুদ্ধক

অবস্থায় যে মহানন্দ তা মুখে বলা যায় না, কারণ বলবার উপায় নেই। এই আনন্দ নিজ বোধগম্য। এই কেবল-কৃত্তক অবস্থা পেতে হলে কেবল-কর্ম করতে হবে। এই কেবল-কর্ম সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, “শারীরং কেবলং কর্ম কুর্কল্পাপ্নোতি কিঞ্চিদম্”। (গীতা ৪/২১)—অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারায় যিনি এই ‘কেবল’ নামক কর্ম করেন তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাওয়া ও ত্যাগসর্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাণ্ডা প্রাপ্ত হন না। এই কেবল-কর্মকেই প্রকৃত কর্মযোগ বলে। ভগবান এই কর্মকে অপর জায়গায় ‘সহজকর্ম’ বলেছেন। অতএব যা কেবলকর্ম তাই সহজকর্ম এবং উহাই কর্মযোগ। ভগবান বলেছেন—“সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ”। (গীতা ১৮/৪৮)। ‘সহজ’ অর্থে easy নয়, সহজ অর্থাৎ যা জন্মের সাথে সাথে পাওয়া গেছে, যাকে পাবার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা করতে হয়নি। জীব ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইড়া ও পিজলা নামক দুই নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি চালু হয়। এট গতিই জীবন। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই তো দেহও নেই। তাই চলতি কথায় বলা হয় ‘যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ’। অর্থাৎ যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে ততক্ষণই জীবনের আশা ও ভরসা। এই শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রকৃত পক্ষে সারা জীবনের সাথী। এই সাথীকেই লক্ষ্য করে মীরাবাই বলেছেন—“মেবে জনম মরণকে সাথী, তুঁহে না বিশবে দিনরাতি।” জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনেব সাথী এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস, যাকে ছাড়া ক্ষণকালও জীব জীবিত থাকতে পারে না তাকে কখনো বিস্মরণ হোযো না। এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ সহজকর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম, আত্মকর্ম বা প্রাণায়াম তা অবশ্যই কর, কখনো ত্যাগ কোরো না। এই সহজকর্মই বা এই কেবলকর্মই জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের পূরপারে পৌঁছে দিতে পারে। অবশ্য এই সহজকর্ম অনভ্যাসের দরুন প্রথম প্রথম ঠিকমত হবে না। তাই বলে এই কর্মের দোষারোপ কবে একে ত্যাগ করা কখনও উচিত নয়। কিছুদিন অভ্যাস করতে থাকলে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। এই কর্মকেই স্বধর্ম বলে। এ বিষয়ে ভগবান বলেছেন—“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধম্মাৎ স্বহুষ্টিত্যাৎ। স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥” (গীতা ৩/৩৫) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মই পরধর্ম। (অপরের ধর্ম পরধর্ম নয়। যেমন হিন্দুর কাছে ইসলাম বা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভৃতি পরধর্ম নয়; আবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দু বা খ্রীষ্ট ধর্ম পরধর্ম নয়, তেমনি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম পরধর্ম নয়। এই প্রকার অন্তান্ত সকল ধর্মও অপরের কাছে পরধর্ম নয়। এই ধর্মগুলি কোনো না কোনো মহাপুরুষ দ্বারায় জাত। অতএব এদের যখন উৎপত্তিকাল আছে তখন এদের সনাতন বলা যায় না। যেহেতু এগুলির উৎপত্তিকাল বিজ্ঞমান, সনাতন নয়, তখন এদের বিনাশ অবশ্যস্বার্থী। তুঁ

এই প্রকার ধর্মগুলিকে একে অপরের কাছে গরখর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। অতএব ইঞ্জিয়রূপী পরধর্ম বা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবদেহে বিদ্যমান, যারা মানুষকে নির্বৃত্তি পথে চলতে দেয় না তাকেই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম বলা হয়। এই ইঞ্জিয়গণ দেহের মধ্যে বাস করে সদাসর্বদা শত্রুতাচারণ করে। তাই এদের মত শত্রু আর নেই। এই ইঞ্জিয়রূপী পরধর্মকেই ভগবান্ ভয়াবহ বলেছেন।) স্তম্ভরূপে বা ভাববেসে অল্পাধিক পরধর্মাপেক্ষা অর্থাৎ ইঞ্জিয়ধর্মাপেক্ষা প্রথম প্রথম অনভ্যাস বশতঃ দোষযুক্ত এই আত্মধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম প্রেষ্ঠ। এই সহজকর্মরূপ আত্মধর্ম বা স্বধর্ম বা প্রাণকর্ম করতে করতে যদি নিধনও হয় অর্থাৎ দেহপাত হয় তাহলেও এই কর্ম করা উচিত। কোনো প্রকারেই পরধর্মরূপ ইঞ্জিয়ধর্মে রত থাকা উচিত নয়। এই পরধর্মরূপ ইঞ্জিয়ধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। কারণ এই পরধর্মে বত থাকলে প্রাণের চকল গতি বাড়ে এবং ভগবৎ সান্নিধ্য হতে দূরে থাকে। তাই পরধর্মে বত থাকলে জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য।

যোগিরাজ বলেছেন প্রাণকর্ম করতে করতে স্বাসপ্রশ্বাসেব গতি তাঁর একেবারে থেমে গেল এবং এই গতি থেমে যাওয়ায় যে পরমানন্দ লাভ হল তা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। মহাযোগীর এই কথায় এটা বোঝা গেল যে উত্তম প্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে তবেই এই স্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরুদ্ধ করা যায়। অতএব প্রকাবাস্তবে তিনি সকলকে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে বিনা প্রাণকর্মে এই স্থিতিবস্থা লাভ হবে না এবং এই প্রকার মহানন্দও পাওয়া যাবে না। অতএব এই প্রাণকর্ম প্রতিটি মানুষের করা উচিত বা একান্ত কর্তব্য বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই প্রাণকর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—“প্রাণায়ামো মহাধর্ম বেদানামপ্য গোচর” ইত্যাদি। অর্থাৎ এই অস্তমুখী প্রাণায়ামের ফল বা গুণের কথা বেদও বলতে পারে না অর্থাৎ এই প্রাণায়ামের মহিমাকীর্তন করা সনাতন ধর্মের প্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ তার পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে এই কর্ম কেবল মাত্র যোগীগণই অবগত আছেন, কারণ এই কর্ম নিজে করে বুঝতে হবে, অতএব শাস্ত্র পড়ে এ কর্মকে বোঝা যাবে না। পুরাকালে ঋষিগণ এবং পরবর্তী-কালে বহু মহাযোগীগণ নিজেরা এই কর্ম করে মহানন্দ লাভ করেছেন এবং কর্মের অতীভাবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। গীতাতেও ভগবান্ এই প্রাণকর্মকেই প্রকৃত নিকাম কর্মযোগ আখ্যা দিয়ে অর্জুনের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে এই নিকাম কর্মযোগ করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং যোগী হতে বলেছেন। কারণ এই নিকাম কর্ম একমাত্র যোগীগণই করে থাকেন। ভগবান্ গীতায় বলেছেন যোগীর কর্মই প্রধাম। কিন্তু সে কোন্ কর্ম? মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে তা কখনই নিকাম হতে পারে না, কোনো না কোনো প্রকার

কামনা বাসনা অবশ্যই তার সঙ্গে জড়িত থাকে। জাগতিক কর্ম কখনই নিষ্কাম হতে পারে না। ভগবান্ অপর জায়গায় বলেছেন সাধারণ মানুষের কাছে যা কর্ম যোগিদের কাছে তা অকর্ম এবং যোগিদের কাছে যা কর্ম সাধারণ মানুষের কাছে তা অকর্ম। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করে না সেই প্রাণকর্মই যোগিদের কাছে কর্ম বলে গণ্য এবং সাধারণ মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে থাকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেগুলিকে কর্ম বলে সেগুলি যোগিদের কাছে অকর্ম। যোগিদের কাছে একমাত্র আত্মকর্মই কর্ম এবং এটাই স্বধর্ম, অস্ত্র সকলপ্রকার কর্ম অকর্ম বলে গণ্য। তাই যোগিরাজ সকলকে বিধাহীন চিত্তে, নিঃসঙ্কভাবে এই প্রাণকর্মরূপ স্বধর্মই উত্তমভাবে বারবার করবার উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম যা আত্মসমীপে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তাই যোগিরাজ উদাস্তকণ্ঠে, বিধাহীন চিত্তে মর্ত্যলোকবাসীদের শোনালেন ‘ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা’। ক্রিয়া অর্থে কর্ম, কর্ম অর্থে নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম। কিন্তু ভগবান্ বলেছেন দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত হতে হবে। এই প্রাণকর্ম যতক্ষণ করা যায় অর্থাৎ, প্রাণকর্ম করবার মত অবস্থা যতক্ষণ যোগীর থাকে অর্থাৎ যোগী যতক্ষণ প্রাণকর্মে যত ততক্ষণ যোগীকে দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত বলা যায় না। কিন্তু যোগীর মূল লক্ষ্য যেহেতু স্থির ব্রহ্ম তাই তিনি আরও অধিক পরিমাণে এই প্রাণকর্ম করতে করতে সমস্ত প্রকার অতীত অবস্থায় পৌঁছে যান। এই প্রকার নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছে যোগী অবস্থান করায় তিনি তখন সকল প্রকার দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত অবস্থা লাভ করেন। যোগীর এই প্রকার অবস্থালভকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হয়। তাই ভগবান্ অর্জুনের মাধ্যমে সকল মানুষকে বললেন—ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ কর। (ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নৈত্রৈগুণ্য ভবান্ধুন ইত্যাদি।) এই প্রকার ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা বা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছান যোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান্ বলছেন—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূছতি।

স্থিতিশ্রাস্ত্রমন্তকালেহপি ব্রহ্ম-নির্কাণমুচ্ছতি ॥ (গীতা ২/৭২)

ভগবান্ গীতায় এই শ্লোকের আগের শ্লোকগুলিতে যে যে প্রকার মহানন্দ, শান্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতির বর্ণনা করেছেন তার উপসংহার করতে গিয়ে এই শ্লোকে বলছেন—কর্মের অতীতাবস্থায় যে স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি তা এই প্রকার। যখন প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণাপানের গতিক্রমাবস্থা লাভ হয় সেই অবস্থাকেই কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। প্রাণের আগম-নিগমরূপ কর্মের অতীতাবস্থাই অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মপদভাষ্য, কারণ আত্মার যে বৃহৎ অবস্থা

বা মহান্ অবস্থা সেই অবস্থাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। আত্মার এই মহান্ অবস্থা অপেক্ষা আর কিছুই মহান্ নেই। এই মহান্ অবস্থা দ্বার স্বর্ণকালের জন্তর প্রত্যক্ষ হয়েছে, কেবল তিনিই উহা অবগত আছেন; এই অবস্থা নিজবোধগম্য এবং অব্যক্ত। শাস্ত্র পড়ে বা কারো মুখে শুনে এই অব্যক্তরূপী মহান্ অবস্থাকে জানা যায় না। যা মুখে বলা যায় বা শুনে জানা যায় তা কখনই ব্রহ্ম হতে পারে না। যেমন ‘কর্মের অতীতাবস্থা’ এই কথা বলাতে বা শোনাতে সঠিক অবস্থার কথা বলা, প্রকাশ করা বা শোনা হালো না। কর্ম একটা অবস্থা মাত্র বা যা কিছু করা যায় তাকেই কর্ম বলে। কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং কর্ম দুইই আছে। সাধারণ মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে সেগুলিও সন্ধে ফলাকাণ্ড মিশ্রিত থাকায় সবই অকর্ম। দান, ধ্যান, সংকর্ম, পূজা, সেবা, দয়া, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি যেসব কর্মগুলিকে আমরা ঈশ্বর প্রাপক কর্ম বলে থাকি আসলে যোগীর কাছে এগুলিও অকর্ম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যা জানে না, যা করে না, যা কেবল মাত্র গুরুবক্তৃগম্য সেই নিকাম অন্তর্মুখী প্রাণকর্মই যোগীদের প্রকৃত বা একমাত্র কর্ম। কারণ জাগতিক সকল কর্মই মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যেহেতু অহুষ্টিত হয় তাই সেসব কর্ম অকর্ম। এই প্রাণকর্মের অস্তিত্বেই সকল প্রকার গুণাদিসম্পন্ন দেবদেবীগণের ও ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব এবং এই প্রাণকর্ম বহিমুখীভাবে সকল জীবদেহে অঙ্গপাক্ষে অবস্থিত। জীব যখন এই অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের তত্ত্ব বা রহস্য বুঝতে পারবে, তখন আপনা হতেই জীবের মন, বুদ্ধি সবকিছু লক্ষ্যাদি গুণের ও ইন্দ্রিয়াদি গুণের সেবা ছেড়ে দিয়ে প্রাণের সেবারূপ নিকাম আত্মকর্মে নিযুক্ত হবে এবং এই প্রাণকর্ম কবে কর্মের অতীতাবস্থায় আত্মার মহান্ অবস্থা বা প্রাণের স্থিরাবস্থা উপলব্ধি করবে। এই মহান্ অবস্থার কথা যা কিছু বলা যায় বা শোনা যায় তা সবই আভাষমাত্র। যেমন লোকে ‘মৃত্যু’ এই শব্দটা বলে থাকে, কিন্তু মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি তা কেউ বলতে পারে না; যিনি মরেছেন তিনিও বলতে পারেন না এবং যিনি জীবিত, তিনি ত ঐ অবস্থার কথা জানেনই না। কিন্তু যিনি জীবন্ত বা জীবনমুক্ত অবস্থা লাভ করেছেন অর্থাৎ মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি, তা যিনি সাধন দ্বারা মরবার আগে জেনেছেন, তিনি ঐ তত্ত্ব বা রহস্য কেবল মাত্র নিজেই জ্ঞাত আছেন। মৃত্যুরূপ এই স্থিরাবস্থা দেহাবসানের পূর্বেই জ্ঞাত হওয়ায় এই প্রকার যোগী মৃত্যুভয়ে কখনই ভীত হন না। কিন্তু যিনি যোগী নন তাঁর দেহাবসানের পূর্বে এই প্রকার স্থিরাবস্থার জ্ঞানলাভ না হওয়ায় তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন; কারণ মৃত্যুরূপ স্থিরাবস্থা যে কি তা তিনি জানেন না, তাই তিনি ভীত হন। তবে এটা ঠিক যে মৃত্যুরূপ একটা অবস্থা নিশ্চয় আছে এবং তা কারো অস্তিত্বে নয়। বর্তমান পিশাচী চঞ্চল মন ও বুদ্ধি এই ভাবে সকলকে ভয়ে ভীত করছে তাই জীব সর্বদা মৃত্যু

ভয়ে ভীত। মন ঐ পিশাচী বুদ্ধির চলনায় অজপারূপ প্রাণকর্মে লক্ষ্য করতে দিচ্ছে না। এই প্রাণকর্মের অভ্যাস গুরুপদে লেগে লাভ করে নিষ্ঠা সহকারে করতে থাকলে যখন কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ হবে, তখন জীব আপনহতেই সেই অনির্বচনীয় আনন্দের অবস্থা বুঝতে পারবে এবং তখন স্বলংকায়ে জানতে পারায় ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না। এই অবস্থা তখন স্টে ও প্রত্যক্ষ হওয়ায় মৃত্যুভয় রহিত হয়। নান্দন্যেই মৃত্যু যে কি, এইভাবে তা অবগত হলে জনম-মরণ দুইই তখন সমান অবস্থায় পরিণত হয়; একেই জীবমৃত অবস্থা বলে। বর্তমান অবস্থাটা সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক জানা থাকায় এই অবস্থার প্রতি কারো ভয় থাকে না, কিন্তু মৃত্যুরূপ অবস্থাটা সম্পূর্ণ অজানা থাকায় যত ভয়। তাহলে বোঝা গেল যে এই দুই অবস্থার বিষয়ে ভয় ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ অজানা, কিন্তু যখন জানা হোলো তখন নির্ভয়। এ এক অনির্বচনীয় আনন্দের অবস্থা এবং এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্তই যত কিছু সাধন-ভজন করা। এই অবস্থা পেলে যোগীর আর সংসার-মোহ থাকে না, মৃত্যুকালেও যোগী এই প্রকার চৈতন্ত অবস্থা থেকে কর্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ ঈশ্বরবস্থায় ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাকেই ব্রহ্ম-নির্বাণ অবস্থা বলে। নির্বাণ অর্থাৎ নাই বাণ। বাণ অর্থে শর বা শাস অর্থাৎ শাসের আগম-নিগমরূপ গতিরূপাবস্থা। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই অবস্থায় যে ব্রহ্মানন্দ তা কখনও মুখে বলা যায় না। যে যোগী এই প্রকার নির্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রাণের বর্তমান চঞ্চল অবস্থাটাকে যেমন পুরোপুরি জানেন তেমনি মৃত্যুর পর অবস্থাটাও পুরোপুরি জানেন। সাধারণ মানুষ আগামীকাল কি ঘটতে পারে এটা হয়ত অনেক সময় জানে না কিন্তু যোগী উভয় অবস্থাকে জানতে পারেন।

“এই শরীরে যে কূটস্থ আছেন তাঁহাকে যে
গুরুর উপদেশে না দেখে সে অন্ধ” ॥ ৬ ॥

যোগিরাজের সাধনার প্রাথমিক লক্ষ্যস্থলই হোলো কূটস্থ। এই কথাটির দ্বারায় যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন যে কূটস্থ ব্যতিরেকে আত্মসাধন সম্ভব নয়। যোগিগণের কাছে কূটস্থই আত্মসাধনার পীঠস্থান। আত্মসাধনার পীঠস্থানরূপ এই কূটস্থকে জানাই জ্ঞান এবং কূটস্থের উদ্দেশ্যে যে অব্যক্ত অবস্থা তাকে জানাই বিজ্ঞান। কূটস্থ হল উভয় অবস্থার অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রান্তলীমা। আত্মসাধনার পীঠস্থানরূপ প্রান্তলীমারূপী এই কূটস্থের নীচের দিকে ব্যক্তাবস্থা এবং উদ্দেশ্যে অব্যক্তাবস্থা। কপালের মধ্যভাগে দুই ভ্রুর মাঝে নাসাগ্রে অপরিবর্তনশীল ও অবিনাশী এই সাধনার

পীঠভূমি পর্য্যন্তই যোগিদের কর্ম। অর্থাৎ কর্মের দ্বারা—প্রাণকর্মের দ্বারা এই কূটস্থ পর্য্যন্তই যোগিদের দ্বারায়াত। এই পৃথিবীতে যেমন তিন ভাগ জল ও একভাগ মূল তেমন ব্রহ্মেরও তিনভাগ নিশ্চল ও একভাগ চঞ্চল। ব্রহ্মের এই একভাগ চঞ্চলতার কূটস্থের প্রকাশ অর্থাৎ এই একাংশ থেকেই নিখিল জগতের প্রকাশ। কূটস্থের উর্ধ্বে যে বাকি তিনভাগ ব্রহ্মের নিশ্চল অবস্থা তা অব্যক্ত। যিনি কূটস্থের নীচে এবং উর্ধ্বে উভয়ভাবে জ্ঞাত হয়েছেন তিনিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা ভূগাঙ্গা এবং এইরূপে কূটস্থকে বিদিত হওয়ারূপ জ্ঞানলাভ করে যিনি জীতেন্দ্রিয় হয়েছেন তাঁর সর্বত্র সমুদ্র হওয়ার তিনি যুক্ততম যোগী। তাই যোগিরাজ বলছেন সাধনার পীঠভূমি এই অবিনাশী কূটস্থকে অবশ্যই জানা চাই। তবে এই কূটস্থকে জানতে হলে অবশ্যই গুরুপন্থের প্রয়োজন। যিনি এই পীঠভূমিরূপী কূটস্থকে জেনেছেন তিনিই গুরু এবং এইপ্রকার গুরুর কাছ থেকে উপদেশ না পাওয়ার যিনি কূটস্থকে জানতে সক্ষম হন নি তিনি অন্ধ। সাধারণ মানুষ এই দুই চক্ষুর দ্বারা জগতকে দেখে থাকে, কিন্তু এই দুই চক্ষুর অতীতে কূটস্থরূপী সাধনার পীঠভূমি যে তৃতীয় চক্ষু আছে তার হৃদয় জানে না। ফলে মান্যময় এই জগতের অতীতে যে অব্যক্তরূপী পরমাত্মা আছে তার দর্শন হয় না। চক্ষুর ধর্মই হল দেখা। যোগিগণ কূটস্থরূপী একচক্ষুর মাধ্যমে সেই পরমাত্মতাব দর্শনে তন্ময়প্রাপ্ত হয়ে সেখানেই অবস্থান করেন এবং ক্রমে পরমানন্দতাবের অতীতে অব্যক্তে লীন হয়ে যান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কূটস্থরূপী চক্ষুর মাধ্যমে সেই অনির্বচনীয় মহানন্দতাবের দর্শন হয় ততক্ষণও বৈতাবস্থা, কিন্তু কূটস্থের উর্ধ্বে যে মহানুগ্ররূপী অব্যক্ত অবস্থা তাতে লয় প্রাপ্ত হলে অষ্টৈতবাহ। অর্থাৎ কূটস্থের নীচে ব্যক্তাবস্থা হওয়ার বৈতাবস্থা এবং কূটস্থের উর্ধ্বে মহানুগ্ররূপী অব্যক্তাবস্থায় অষ্টৈতবাহ।

“সূত্বে ভিতর যো সূত্ৰ হয় সে অলখ হয়—সেই বিন্দু সেই সূর্য্য। সূত্বে ভিতর যো সূত্ৰ হয় উষ্ণ আদি নহি। লোকন উহ সূত্বেই ইহ সূন্যতা ভেদ হয়। সবুজ সূত্ৰ অনন্ত ওহি ব্রহ্ম। সূরজ উসিমে লয় হো জাতা হয়। অব বড়া মজা ভিতর সে উঠতা হয় ভিতর জাতা হয়। অব ধগম স্থানমে গএ য়ানে স্থির। অভি বহুত দূর গগন পশ্চমে জানা হয় ॥ আঁখ বন্দ করকে বাহরকা চিজ মালুম হোতা হয়” ॥ ৭ ॥

যোগিরাজ বলছেন এই যে বর্তমান আকাশ তাকেও শূন্য বলে। শূন্য অর্থে বাধাহীন অসীম এক অবস্থা। এই অবস্থাকে গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোমও বলে।

অপরদিকে শূন্য অর্থে কিছুই নয়। ক্রিতি, অপ, তেজ, মকত, ব্যোম এই পঞ্চভূতের শেষ মহাভূত হল ব্যোম। এই ব্যোমতত্ত্ব অল্পভূতিগম্য, ইঞ্জিরগ্রাহ্য বিষয় নয়। কিন্তু এই শূন্য পঞ্চভূতের শেষ তত্ত্ব হওয়ার তত্ত্বাতীত নয়, গুণাতীতও নয়। এই শূন্তের একটা আবরণ আছে, দূর-নিকট সম্পর্ক আছে। যদিও এই শূন্য সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান তবুও তত্ত্বাতীত, গুণাতীত এবং আবরণহীন না হওয়ার ব্রহ্ম নয়। এই শূন্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলেছেন—কেউ একে কোনো অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দ্বারা দহন করতে পারে না, জল দ্বারা আর্দ্র করতে পারে না বা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য এবং অশোণ্য ; ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থিরভাবে, সদা একরূপ এবং অনাদি। আপাত দৃষ্টিতে পঞ্চভূতের শেষভূত এই যে বর্তমান শূন্য তাও অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য এবং অশোণ্য ; এই শূন্য নিত্য সর্বব্যাপী, স্থিরভাবে, সদা একরূপ এবং অনাদি বলা যায়। ভগবানের এই কথা অহুসারে এই বর্তমান শূন্যকে ব্রহ্ম বলা যেতে পারত কারণ উপরোক্ত অবস্থাগুলি প্রায় সবই আছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই শূন্যকেও ব্রহ্ম বলা যায় না কারণ তা আবরণহীন নয়, দূর নিকট সম্পর্ক বিহীন নয় গুণাতীতও নয়। তাহলে সেই শূন্য কোন্ শূন্য ? যোগিবাজ বলেছেন এই বর্তমান শূন্তের ভেতর অর্থাৎ অভ্যন্তরে যে শূন্য তা অলখ অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচর। এই বর্তমান শূন্তেব অস্তিত্ব বুদ্ধির দ্বারা অল্পভবগম্য। যেমন দূরে কোনো বস্তু দৃষ্টিপথে আসামাত্র এই শূন্তের বাধাপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমান এই শূন্তের অভ্যন্তরে যে অলখশূন্য তা বাধাহীন, আবরণহীন অল্পভূতির অতীত এবং গুণাতীত। সেই অলখশূন্য হতেই আত্মস্বর্ষের প্রকাশ এবং সেই আত্মস্বর্ষ্যই যখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত তাকেই বিন্দু বলে। যোগিবাজ পুনরায় বলেছেন এই বর্তমান শূন্তেব ভিত্তি যে অলখমহাশূন্য তার কোনো আদি নেই, আবার যেহেতু আদি নেই অতএব অন্তও নেই। যেহেতু এই অলখশূন্তের উৎপত্তি নেই অতএব তা অনাদি ও অবিনাশী। আবার যেহেতু উৎপত্তিহীন অতএব বিনাশহীন। যোগিবাজ পুনরায় বলেছেন সেই যে অলখশূন্য তা এই বর্তমান শূন্য থেকে আলাদা অর্থাৎ এই বর্তমান শূন্তের ভেতর যে অলখশূন্য তারই অস্তিত্বে বর্তমান শূন্তের অস্তিত্ব। যোগিবাজ আবার বলেছেন সেট অলখ স্বচ্ছ মহাশূন্য সবুজ ও অনন্ত, সেই শূন্তের আদি অন্ত না থাকায় উহাই ব্রহ্ম। আত্মস্বর্ষ্যও সেই অলখশূন্য হতে প্রকাশিত, তাই তিনি বলেছেন যেহেতু আত্মস্বর্ষ্যও সেই অলখশূন্য হতে প্রকাশিত তাই পুনরায় অলখশূন্যতেই লয় হয়ে গেল। আত্মস্বর্ষ্যও সেই অলখমহাশূন্তে লয় হয়ে যায় কারণ সবকিছুরই উৎপত্তিস্থল ও লয়স্থল সেই অনন্ত নির্বিকার অজর অমর মহাশূন্য। এই প্রকার মহাশূন্তে অবস্থান করে তিনি আরও বলেছেন এই অবস্থায় বড়ই

আনন্দ এবং সেই আনন্দ তাঁর ভেতর হতেই উঠছে এবং ভেতরেই যাচ্ছে। কারণ তখন তিনি নিজেই নিজেতে অবস্থান করার এক ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত। এই অবস্থায় কেবলমাত্র যোগিগণ ছাড়া আর কেউই যেতে পারেন না তাই এটা অগম্য স্থান। এমন যে অগম্যস্থান যেখানে অবস্থান করে যোগিরাজ আরও বলছেন যে এই অগম্যস্থান মহাশ্বর ও চিরশ্বর। তিনি আরও বলছেন যে এই স্বচ্ছ অলখ মহাশূন্যপথে তাঁকে আরো বহুদূর যেতে হবে অর্থাৎ এই মহাশূন্যে লয়প্রাপ্ত হতে হবে। এখন তিনি নিজস্বার বিলুপ্তি ঘটিয়ে ব্রহ্মরূপী মহাশূন্যে লয় হতে চান অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়াই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই লয় হওয়াকেই লয়যোগ বলে। লয়প্রাপ্তির পূর্বে এই যে অবস্থায় তিনি এসে পৌঁছেছেন এখন এই দুই চোখ বন্ধ অবস্থায় বাইরের সব কিছু তিনি দেখতে ও জানতে পারছেন। যোগী যখন সাধনাব গীঠভূমি কূটস্থে অবস্থান করে স্বচ্ছ মহাশূন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তখন তিনি ওই কূটস্থেব মাধ্যমেই সবকিছু দেখতে ও জানতে পারেন। কারণ স্বচ্ছ মহাশূন্যে কোনোপ্রকার গুণ বা আবরণ না থাকায় কূটস্থরূপী দর্পণ পথে সবই দেখা যায়। এই স্বচ্ছ অলখ মহাশূন্যই ব্রহ্ম এবং এই মহাশূন্যই সবকিছুর উৎপত্তি, অবস্থান ও লয়স্থল।

“শ্বাসকে সর্বদা নাড়িলে চাড়িলে শ্বাসের নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ স্থির হয়, স্থিরস্থের নাম যোগ। জীব মাতেই চঞ্চল অতএব স্থির পদ ব্যতীত গতি নাই—প্রাণায়ামে স্থির হয়। পাখা টানাতে চলে, মন করিলে টানা জায় মন না চলিলে টানিতে ইচ্ছা করে না, মন স্থির হইলে অনাবশ্যক ইচ্ছা কবে মা, অনাবশ্যক কার্য্য না করার নাম ইচ্ছা রহিত” ॥ ৮ ॥

ইড়া পিক্লারূপে যে শ্বাস-প্রশ্বাস সবদা জীব শরীরে চলছে সেটাই জীবের আয়ু। জীব কত বছর জীবিত থাকল তাকে সঠিক জীবিতকাল বলা যায় না, বরং জীব কতখানি শ্বাসের পূঁজি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সেটাই সঠিক আয়ুষ্কাল। এই শ্বাসের পূঁজি যখন শেষ হয় জীব তখন দেহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই দেহত্যাগের উপলক্ষ্য অন্ত নানাপ্রকার কারণ হতে পারে—যেমন জরা, ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু আত্মা যিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে বাধ্য দেবার সাধ্য কারও নেই। তিনি যখন প্রাণসম্বন্ধকে স্থির করে এই দেহের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি একটা উপলক্ষ্য ঠেতরী করেন সত্য, কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করার কেউ নেই। জীবিতাবস্থাই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা এবং এটাই আত্মার কর্ম। জীবের দেহত্যাগ করা অর্থে আত্মার

কর্মহীন অবস্থা। আত্মা অনিচ্ছার ইচ্ছায় কর্ম করেন যাকে জীবের জীবিতাবস্থা বা ন্যাস্তাবস্থা বলে। আবার এই আত্মাই যখন অনিচ্ছাব ইচ্ছায় কর্মত্যাগ করেন অর্থাৎ স্থির হন, তাকেই জীবের মৃত্যু বলে। এটাই জীবের অব্যক্ত অবস্থা। আত্মার কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন এবং সব কর্ম করে থাকেন। আবার ওই একই অনিচ্ছার ইচ্ছায় স্থিরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ কর্মত্যাগ করেন এবং অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যান। এটাই এই জগতে জীবের আসা যাওয়া। এই প্রকার আসা যাওয়ায় জীবের কর্ম সংস্কার বর্তমান থাকে এবং সেই কর্ম সংস্কারই তাকে পুনরায় চঞ্চলতার দিকে টেনে আনে, তাই জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ব্যক্তাবস্থায় ফিরে আসে। একেই জীবের জন্ম মৃত্যু বলে। “অব্যক্তানীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত...” (গীতা ২/২৮)। কিন্তু জন্ম মৃত্যুর অতীতে যেতে গেলে যে স্থিরত্বের প্রয়োজন তা বিনা সাধনায় হবার নয়। যোগ সাধন দ্বারা যে স্থিরত্ব লাভ করা যায় তা কর্ম সংস্কারহীন হয় এবং সেই প্রকার কর্ম সংস্কারহীন স্থিরত্ব লাভ করতে পারলে আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহ বহিত হওয়ায় আর পুনর্জন্ম হয় না। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, অস্ত্র কোনো বস্তু দ্বারা তোলা যায় না, তেমনি শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ চঞ্চল কর্মের দ্বারা স্থিরত্ব লাভ করতে হবে। জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ গতিই যেহেতু জীবের জীবন, তাই যোগিরাজ বলছেন এই শ্বাসকে অন্তর্মুখী ভাবে নাড়াচাড়া করলে অর্থাৎ প্রাণায়াম করলে শ্বাসের নির্বাণ হয়। বাণ অর্থে শর বা শ্বাস এবং নির্বাণ অর্থে নাই শ্বাস অর্থাৎ শ্বাসের নিবৃত্ত অবস্থা। শ্বাসের এই প্রকার গতিহীন অবস্থার নামই যোগ। যোগ অর্থে মিলন, শ্বাস গতিহীন হলে অর্থাৎ স্থির হলে প্রাণ আত্মায় এবং আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হন। তখন শ্বাস গতিহীন হওয়ায় যোগী নির্বাণ লাভ করেন। তখন কর্মসংস্কার রহিত হওয়ায় ও গতি রহিত হওয়ায় আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই যোগিরাজ বলছেন জীব মাত্রই চঞ্চল অভাব স্থিরপদ ব্যতীত উপায় নেই। কেমন করে মানুষ সেই স্থিরপদকে লাভ করতে পারে তার উপায় স্বরূপ বলছেন—অন্তর্মুখী প্রাণায়ামে স্থির হয়। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়াম গুরুবক্তৃগম্য, কোনো বই পড়ে এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামকে জানা যায় না, এটাই সাধনার প্রধান অঙ্গ। জীব কর্মসংস্কারহীন হতে পারে না বলে গতি প্রাপ্ত হয় এবং বারবার জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম দ্বারা গতিহীন অবস্থা লাভ করতে পারলে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে যাওয়া যায়। এই গতিরূপ অবস্থা এবং গতিবিহীন অবস্থা এই দুই অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে উপমাশ্বরূপ যোগিরাজ বলছেন টানা পাখা টানলে চলে, কিন্তু না টানলে থেমে যায়। এই টানা পাখা টানে কে? মন টানে। মন যদি টানা পাখা টানতে চায় তবেই টানা যায়। আর যদি মন

ওই টানা পাখা টানতে না চায় তবে টানা যায় না। . পাখা টানা এবং না টানা উভয়ই মনের ইচ্ছা,—এই ইচ্ছা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ মন স্থির নয়। অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে এই উভয়বিধ ইচ্ছাই আর মনে উদয় হয় না। তখন মন স্থির হওয়ায় অনাবশ্যক ইচ্ছা থাকে না। তাই যোগীর অনাবশ্যক ইচ্ছা না থাকায় অনাবশ্যক কর্মও হয় না, তখন অনাবশ্যক কর্ম না করায় যোগী ইচ্ছারহিত হন। এই প্রকারে যখন প্রাণের চঞ্চলতা চলে যায় অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থা লাভ হয়, তখন বর্তমান মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় লয় হয় এবং আত্মা পরমাত্মায় লয় হওয়ায় সবই ব্রহ্ম হয়ে যায়। তখন মন, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই না থাকায় ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অর্থেত পরব্রহ্মে লীন হয়ে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। তখন তিনি জ্ঞানীও নন, অজ্ঞানীও নন। মোক্ষ হয়েছে কিনা তাও তিনি জানেন না কারণ যে জানবে সেই মন, বুদ্ধি আর তখন থাকে না। তিনি তখন ‘ভেঁ’ হয়ে যান। কারণ যত কিছু জানা সবই না জানার মধ্যে। মন-বুদ্ধিই সবকিছু জানে। জীব যা কিছু জানতে চায় সবই মনবুদ্ধির দ্বারা। জীব যদি ঈশ্বরকেও জানতে চায় তবে তার মনবুদ্ধির অস্তিত্ব প্রমাণ করে অর্থাৎ ইচ্ছা তার বর্তমান থাকে। কিন্তু স্বাসপ্রশ্বাসের নির্বাণ অবস্থায় অর্থাৎ স্থির অবস্থায় মন বুদ্ধি না থাকায় ইচ্ছাও থাকে না, তখন কে কাকে জানবে? তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রকার ইচ্ছাতীত হওয়াটাই পুরুষার্থ এবং না হওয়াটাই অপুরুষার্থ। এই প্রকার পুরুষার্থে পৌঁছালে আর দুইতে পুনরাবর্তন হয় না। এই প্রকার বিশেষ স্থিতি প্রাপ্তি হলে প্রাণ ও মনের চাঞ্চল্য চলে যায় ও শান্ত হয়ে যোগী আত্মাতে নিমগ্ন হন। তখন যোগী কর্মের অতীতাবস্থায় বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় শূন্য ব্রহ্মে অবস্থান করায় অজ হন। তখন তাঁর বন্ধনও নেই মোক্ষও নেই, কারণ মোক্ষ বোলবার কেউ নেই। সেখানে দুই না থাকায় ভয় নেই, তাই অতয়পদ।

“অব বড়া মজাসে বেকাম হয় সোই কাম ছয়া—য়ানে
কুছ নহি করনা এহি কাম ছয়া—বড়া আশ্চর্যা কি
বার্তে ইসিমে হমেসা গরফ রহনা চাহিএ” ॥ ৯ ॥

প্রকৃত কর্ম কাকে বলে এ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কর্ম এবং অকর্ম এ বিষয়ে বহু পণ্ডিত বহু কথা বলেছেন। কিন্তু সবার ওপরে শাস্ত্র রচয়িতা মহাযোগিগণ বাবিলেছেন তাকেই সাধারণ স্বাভাবিক অপ্রাপ্ত বলে মনে করে। পণ্ডিতগণ বিচার বুদ্ধি দ্বারা অনেক কিছুই বলে থাকেন কিন্তু যোগিগণ যা বলেন তা তাঁদের প্রত্যক্ষ

অহুত্বভিন্ন জ্ঞান। এখানে যোগিরাজ বলেছেন বড় আনন্দের সঙ্গে তিনি কর্মহীন হলেন এবং এই প্রকার কর্মহীন অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থায় কিছু না করাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। তাহলে কর্মের তিনটে বিভাগ দেখা যায়—(১) কর্ম, (২) অকর্ম ও (৩) কর্মহীন বা বিকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ অবস্থা অর্থাৎ নৈকর্ম। কর্ম কাকে বলে? যা করা হয় তাই কর্ম অর্থাৎ জাগতিকভাবে যত প্রকার কাজ করা হয় তাকেই কর্ম বলে। অর্থ উপার্জনরূপ কর্ম, সংসার পালনরূপ কর্ম, অন্নসংস্থানরূপ, জীবনযাত্রা নির্বাহরূপ কর্ম এগুলিও কর্ম পদবাচ্য, আবার জপ, ব্রত, উপবাস, সংকীর্তন, সংকর্ম, তীর্থভ্রমণ, পয়োপকার, অতিথিসেবা, জীবে দয়া, এগুলিও কর্ম পদবাচ্য। এসব কর্ম সকলেই কিছু না কিছু করে থাকে কিন্তু তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না কেন? অথচ আত্মলাভই জীবের পরম লাভ। শ্রীভগবান্ বলেছেন “গহনা কৰ্মণো গতিঃ” (গীতা ৪।১৭)—কর্মের গতি দুজের। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত কর্ম কি যা করলে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তা বোঝা খুবই কঠিন। তাই শ্রীভগবান্ পুনরায় বলেছেন—

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।

তৎ তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞান্য মোক্ষসেহতভাং ॥ ৪/১৬

অর্থাৎ কি কর্ম, কি অকর্ম এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন; অতএব যা জানলে তুমি অন্তত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্মে আসক্তি থেকে মুক্ত হবে সে কর্ম তোমাকে বলব।

এই জগৎ কর্মের ওপর নির্ভরশীল। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী থেকে শুরু করে একটি ধূলিকণা পর্যন্ত সবাই কর্মে রত। প্রতিটি জীবও সদা কর্মে রত। কর্মহীন অবস্থায় এ জগৎ থাকে না, তখন অব্যক্তে লীন হয়ে যায়। আবার কর্মের আরম্ভে জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই ভগবান্ বলেছেন ক্ষণকালের জন্যও যদি তিনি কর্ম ত্যাগ করেন তবে কিছুই থাকবে না। ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’ অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। অনিচ্চার ইচ্ছার সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম স্পন্দিত হলেই ব্যক্তাবস্থা, এই ব্যক্তাবস্থার জগৎ সৃষ্টি। অতএব কর্মই জগতের নিয়ম। তাহলে সেটা কোন কর্ম? অতএব প্রথমে প্রকৃত কর্ম কি এবং অকর্মই বা কাকে বলে তা জানতে হবে। এই কর্ম এবং অকর্মের বিভাগকে জেনে যা সঠিক কর্ম তা যদি করা যায় তাহলে মানব জীবনের যা পরম কাম্য সেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব। অতএব প্রথমে অকর্ম কাকে বলে তা দেখা যাক। যে কর্মের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় না তাই অকর্ম এবং যে কর্মের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাই প্রকৃত কর্ম। জগতে যত প্রকার কর্ম প্রচলিত আছে এবং যত প্রকার কর্ম সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং তাতে যখন তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না তখন নিশ্চয়ই সেগুলি অকর্ম বলে গণ্য। অতএব প্রকৃত কর্ম কি এ বিষয়ে

যোগিবাজ বলছেন—“প্রাণায়ামে ব্রহ্মজ্ঞান হয়”। অতএব যোগিবাজের মতে প্রাণায়ামই একমাত্র কর্ম যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এটাই বিকর্ম অর্থাৎ বিশেষরূপ কর্ম। সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ করলেও খাঁস প্রাণায়ামের কর্ম জীবের পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব। জীব শরীরে এই খাঁসপ্রাণায়ামের কর্ম যতক্ষণ চালু আছে ততক্ষণ তাকে কর্মহীন বলা যায় না। কিন্তু অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম কবতে থাকলে যখন খাঁসপ্রাণায়ামের গতিরূপ অবস্থা লাভ হয় তখনই বেকার্ম অর্থাৎ প্রকৃত কর্মহীন অবস্থা আসে। কারণ যখন খাঁসপ্রাণায়ামের গতিও রুদ্ধ হয় তখন কোনোপ্রকার কর্ম থাকার সম্ভাবনা নয়। এই অবস্থায় হৃদস্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে যায়। যোগিবাজ এই প্রকার বেকার্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় পৌঁছে বলছেন যে এই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ অর্থাৎ কিছু করা এবং না করা উভয়ই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই অবস্থাকেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা বলে। এই প্রকার কর্মহীন অবস্থায় পৌঁছে যোগিবাজ আরো বলছেন যে এই অবস্থা এক বড় আশ্চর্য্যকর অবস্থা, যে অবস্থায় সব সময় থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রাণকর্মকরণ কর্ম করে সকল প্রকার কর্মের অতীতে পৌঁছে অর্থাৎ—কর্মত্যাগ রূপ অবস্থায় পৌঁছে যে নিশ্চল অবস্থা সেই অবস্থায় সর্বদা থাকতে হবে। সাধারণ মানুষ এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা কি তা জানে না, তাই এই প্রকার স্থিতিবস্থা তাদের নিকট অকর্ম; কিন্তু যোগীর কাছে এই অবস্থায় থাকাই প্রকৃত কর্ম। অতএব সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সকল কর্মকে কর্ম মনে করে যোগিগণ তাকেই অকর্ম মনে করেন এবং সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার দরুন যাকে অকর্ম মনে করে সেই স্থিতিবস্থায় থাকাকেই যোগিগণ কর্ম মনে করেন। এ বিষয়ে শ্রীভগবান বলেছেন—

“কর্মণ্যাকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ভিমান্ মহেশ্বর স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃতঃ ॥ গীতা ৪/১৮

অর্থাৎ যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ভিমান্ এবং সকল প্রকার কর্মকারী হয়েও তিনি ব্রহ্মে সংলগ্ন থাকেন। কর্মের মধ্যে অকর্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত যত প্রকার জাগতিক কর্ম, যার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয় সেই সমস্ত কর্মকে যিনি অকর্ম বলে দেখেন এবং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিকাম যে প্রাণকর্ম, যা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধাবণেব নিকট অকর্ম বলে মনে হয় অর্থাৎ যে কর্মের মাধ্যমে কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় নিশ্চল ব্রহ্মে অবস্থান করা যায়, সেই অকর্মকরণ নিকাম প্রাণকর্মকে যিনি কর্ম বলে দেখেন অর্থাৎ প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম এবং অপর সবই অকর্ম এই প্রকার যিনি জানেন তিনি মহেশ্বরগণের মধ্যে বুদ্ভিমান্।

এই প্রকার বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাগতিক সকল প্রকার কর্ম করেও ওই নিষ্কাম প্রাণ-কর্মের অতীতাবস্থায় স্থির ব্রহ্মে সদাযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তখন তিনি অনাসক্তভাবে সকল কর্ম করে থাকেন। তাহলে কর্ম-ত্যাগরূপ অবস্থা কখন লাভ হয়? অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে করতে যখন নাসা পথে প্রাণের আংগম-নিগমরূপ কর্মের স্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যখন কর্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয় তখনই প্রকৃত কর্ম-ত্যাগরূপ অবস্থা হয়।

আত্মা চঞ্চল হলে প্রাণ। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মুখ্য প্রাণ বায়ু চঞ্চল থাকায় উনপঞ্চাশ বায়ু দেহাভ্যন্তরে স্ব স্ব কার্যরূপে রত থাকে। যেমন কর্ণের বায়ু চালু থাকায় কর্ণস্থ যন্ত্র শ্রবণের কাজ করে, চক্ষুস্থ বায়ু চালু থাকায় চক্ষুস্থ যন্ত্র দর্শনরূপ কাজ করে। এই প্রকারে উনপঞ্চাশ বায়ু দেহাভ্যন্তরে আপন আপন কার্যে রত। কিন্তু এই উনপঞ্চাশ বায়ুর শাসক মুখ্য প্রাণবায়ু। অভ্যন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। এই প্রকারে যখন একে একে স্থির হতে থাকে তখন স্পর্শ, স্রাব, শব্দ, দর্শন ইত্যাদিরূপ ইন্দ্রিয়গুলি স্থির হতে হতে সকলেই কার্যরহিত হয় এবং মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। যখন আটচল্লিশ বায়ু কার্যরহিত হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয় তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব কার্যরহিত হওয়ায় প্রকৃত বেকাম অর্থাৎ কর্ম-ত্যাগরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকেই প্রকৃত কর্ম-সম্মাস বলে এবং একেই গীতার পরিভাষায় কর্ম-সম্মাস যোগ বলে। এই প্রকার কর্ম-ত্যাগ যাব ত্যা তিনিই প্রকৃত সম্মাসী অর্থাৎ ত্যাগী। কেউ যদি কোনোপ্রকার কর্ম করব না, সকল কর্ম পরিত্যাগ করলো, এই ভেবে বসে থাকে, তাহলেও কর্ম-ত্যাগ হয় না, কারণ সকল প্রকার দ্বন্দ্বকর্ম এই অবস্থায় ত্যাগ করলেও দেহাভ্যন্তরস্থ চিন্তা ইত্যাদি সকল কর্মই চালু থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরমুখী প্রাণকর্ম দ্বারা আটচল্লিশ বায়ুকে স্থির করে মুখ্য প্রাণবায়ুতে যুক্ত করতে পারলে বাহ্য এবং অভ্যন্তর সকল কর্মই নিরুদ্ধ হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। এটাই প্রকৃত কর্ম-সম্মাসরূপ বা ত্যাগরূপ অবস্থা। তাই যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—“বিলকুল বাহরকা শ্বাসা বন্ধ হোতা হয়—ধত্ত ভাগ উসকা জিসকে ইহ হোয়।” অর্থাৎ বাইরের আগম নিগমরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস যা নাসাপথে সর্বদা চলছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এমন অবস্থা যার হয় তার ধত্তভাগ্য অর্থাৎ এই প্রকার স্থায়ী ‘কেবল কুস্তক’ অবস্থায় সর্বদার জন্তু থাকা চাই। বহু সৌভাগ্যে এই অবস্থা লাভ করা যায়। এই প্রকার কেবল কুস্তকরূপ অবস্থায় পৌঁছে অর্থাৎ সকল কর্মের অতীতে পৌঁছে পুনরায় লিখেছেন—“আজ অভয় সব কর্মমে—অকর্ম যো সোই মেবা কর্ম হয়”—এখন কোনো

কমেই আর তাঁর ভয় নেই, সকল কর্মে এখন তাঁর অভয় অবস্থা এবং কর্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ায় পরাবস্থায় যে কর্মত্যাগরূপ অবস্থা, যা যোগী ব্যাভীত অপরের কাছে অকর্ম বলে গণ্য সেই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই অবস্থায় জাগতিক সকল কর্ম করেও এখন তাঁর অভয় অবস্থা। জাগতিক সকল কর্ম ফল উৎপাদন করে, এই অবস্থায় ভয় বর্তমান থাকে। কিন্তু কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করে যদি জাগতিক সকল কর্ম করা যায় তখন কর্ম আর ফল উৎপাদন করতে পারে না; তাই তখন সকল কর্মে নিষ্কৃতি হওয়ায় আর কোন কর্মে ভয় থাকে না। যেমন পদ্মপাতা জলকে ধরে রাখারূপ কর্ম করেও জল দ্বারা আচ্ছিত হয় না, তেমনি যে যোগী কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করেন তিনি জাগতিক সকল কর্ম করলেও কর্মের ফল দ্বারা লিপ্ত হন না। যোগিরাজ এই প্রকার কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় পৌঁছে বলছেন আজ কোনো কর্মেই তাঁর আর ভয় নেই এবং এই প্রকার যে অকর্মরূপ অবস্থা সেই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর কাজ। এ বিষয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন “তিন কোনা আউর ৪ লকির—তিন কোনা যানে তিনো নাড়ি ইড়া পিঙ্গলা হৃদয়া—চার লকির যানে ক্ষিতি অপ তেজ মরুত—ইহ সবকো ছোড়কে শূন্তমে ধ্যান লগানা—এহি আসল কাম হয়—আজ তো বিলকুল ঝাঙ্গা গয়া—বড় ভাবি নেসা হয়”—তিন কোনা এবং চার লকির অর্থাৎ তিন কোনা অর্থে—ইড়া, পিঙ্গলা ও হৃদয়া এই তিন নাড়ী এবং চার লকির অর্থে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত। এই তিন নাড়ী এবং চার মহাত্মতত্ত্বসকলকে অতিক্রম করে পঞ্চম মহাত্মতত্ত্বগী মহাশূন্তে অর্থাৎ শূন্তের ভেতর যে শূন্ত তাতে ধ্যান করা অর্থাৎ সেই মহাশূন্তে যুক্ত হয়ে থাকা, যেখানে যুক্ত হয়ে থাকলে আর কোনো কর্ম নেই সেই অবস্থায় থাকাই আসল কাজ। প্রাণকর্ম করতে করতে আজ বাহ্য ঝাঙ্গার গতি সম্পূর্ণরূপে খেমে গিয়ে যখন এই প্রকার কেবল কুক্ষক অবস্থা প্রাপ্ত হলাম তখন এক প্রকার গাঢ় নেশা হল। এই প্রকার নেশায় যখন যোগী থাকেন তখন তাঁর সকল প্রকার কর্মভ্রম চলে যায়।

“পুরা সাসমে পিয়া আপনা ধোঁজ করে ভাই ।

জন্ম জন্মকা সংসার তুমহারি সবে ছুট জাই” ১০ ॥

এক গেলাস জল পান করলে তা যেমন পেটের ভেতর চলে যাওয়ায় আর বাইরে দেখা যায় না, তেমনি এই যে আগম-নিগমকণ শ্বাস-প্রশ্বাস যা সর্বদা জীব শরীরে বহির্মুখী ভাবে নাসা পথে চলছে তাকে সম্পূর্ণরূপে পান করতে হবে অর্থাৎ প্রাণ-কর্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতিকে সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে ফেলতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী থাকায় জীব বাহ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাস বহির্মুখী কর্ম করায় বলে জীবও বাহ্য কর্মের বৃত্ত থাকতে বাধ্য হয়। এই বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবকে জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে রেখেছে, তাই জীব জগতের বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই জীবকে মায়া, মোহ, লোভ ইত্যাদিতে বন্ধন করায়। তাই জীব বন্ধনমুক্ত হতে পারে না বলেই এই সংসারে বারবার যাতায়াত করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি থাকে বলে জাগতিক বস্তুতে আকৃষ্ট হয় এবং পুনরায় দেহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ গতি প্রাপ্ত হয়। কিছুতেই সে গতিকে অতিক্রম করতে পারে না। গতিই জীবন। এই গতি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জীবের সংসারে আসা যাওয়ারূপ কর্ম থাকবেই। অতএব এই ভবসংসারে আসা যাওয়া যদি বন্ধ করতে হয় তবে প্রথমে গতিকে থামাতে হবে, গতিরুদ্ধাবস্থা লাভ করতে হবে। এই ভব সংসারে আসা যাওয়া যতদিন আছে ততদিন সংসারও আছে, সুখ দুঃখও আছে। তাই যোগিরাজ বলছেন সর্বাগ্রে প্রাণকর্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের এই বহির্মুখী গতিকে পান কর অর্থাৎ গতিরুদ্ধ অবস্থা লাভ কর এবং ওই অবস্থায় অন্তরদেবতাকে পাবে। অধিক পরিমাণে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে এই প্রকার গতিরুদ্ধাবস্থা অবশ্যই লাভ করা যায় এবং যখন এই অবস্থা লাভ করবে তখন আর কোন প্রকার গতি না থাকায় এই ভবসংসারে আর আসতেও হবে না যেতেও হবে না। কারণ এই এই ভবসংসারে আসা যাওয়াটাও গতি। যখন আর গতি (motion বা vibration) নেই তখন এই ভবসংসারে আর কে আসবে? কেই বা যাবে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই গতির ওপর নির্ভরশীল, গতি আছে বলেই সবকিছুর উৎপত্তি। যখন গতি নেই, তখন কিছুই নেই। সেই গতিহীন নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। সকল গতি সেই ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ গতিহীন। গতিই কর্ম, আবার ওলটালে গতিহীন অবস্থায় কর্ম নেই এবং কর্ম ও গতি না থাকায় পুনরায় ভব সংসারে আসা যাওয়া নেই। গতিই ষেত এবং গতিহীন অবস্থাই অষ্টৈত। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণ-কর্মের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতিকে সম্পূর্ণরূপে পান কর, তাহলেই জন্ম

জন্মান্তরের সংসার বাসনা ঘুচে যাবে এবং বার বার এই ভবলংসারে আসা যাওয়ারূপ গতি বা প্রবাহ থেমে যাবে। এই গতিকেই লক্ষ্য করে যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—“বেদমমে যো দম হয় সেই অসল দম হয়”। বেদম অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থা। একটা কলের পুতুলকে দম দিয়ে ছেড়ে দিলে যতক্ষণ তাতে দম থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে। যখন দম শেষ হয়ে যায় তখন থেমে যায়। তেমনি জীব শরীরে যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালাচ্ছে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে এবং যখন শ্বাসের পূঁজি শেষ হয়ে যায় তখন জীব মরে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আটকিয়ে না রেখে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতে যখন কেবল কুন্তক অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিহীন অবস্থা হয় তাই বেদম; তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের এই নিরোধ বা গতিহীন অবস্থাই ক্রিয়াব পরাবস্থা বা কর্মেব অতীতাবস্থা। এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। সেই বেদমই অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থাই বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিহীন অবস্থাই আসল দম। এই প্রকার যে ক্রিয়াব পরাবস্থা শাস্ত্রীয় মতে তাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। তখন যোগী সকল প্রকার কল্পনার অতীতে গমন করার সদা স্থির ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন, যাকে অষ্টৈত অবস্থা বলে। যোগী পুনরায় যখন সেই অবস্থা থেকে প্রথম বৃথিত হন তখন কুটস্থে স্থির বিন্দুরূপ জ্বরতরঙ্গ সংবিলম্বিত হওয়ায় পুনরায় কল্পনা জ্ঞেয়ে ওঠে, তাই তাকে সবিকল্প সমাধি বলে। এই অবস্থায় দেখাদেখি থাকায় বৈত, কিন্তু পূর্বোক্ত অবস্থা অষ্টৈত। সেই অষ্টৈত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—“দম পর দম অল্লা—দমকে পরে যো দম হয় সে অল্লা য়ানে স্থির ঘর।” বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসের অতীতে যে বেদম তাই, অল্লা অর্থাৎ জাগতিক গতিসম্পন্ন যে শ্বাস-প্রশ্বাস তার অতীতে ক্রিয়াব পরাবস্থায় যে স্থির দম তাই অল্লা। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—“খোদা য়ানে খোদ—আ জব আপনে সে আতা হয়। অল্লা—আলা বড়া যো সবলে বড়া।”—যিনি খোদ বা মূল তিনিই খোদ। অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় সেই স্থিরাবস্থাই সবকিছুর মূল বা উৎপত্তিস্থল তাই খোদ। সেই স্থিরাবস্থারূপ মহাকাশ সর্বব্যাপী এবং সবকিছুর উৎপত্তিস্থল হওয়ায় সর্ববৃহৎ, তিনিই অল্লা। সেই স্থির অবস্থার চেয়ে মহান আর কেউ নেই। প্রাণকর্ম করতে করতে সেই স্থিরাবস্থার উদয় আপনা থেকে হয়, সেই অবস্থাই আদিপুরুষ ব্রহ্ম, তিনিই খোদা বা স্বয়ং বা মূল। এই খোদা বা মূলে পৌঁছাতে গেলে অর্থাৎ গতিহীন অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে গতিকে ধরেই যেতে হবে; গতিকে বাদ দিয়ে গতিহীন অবস্থায় পৌঁছান অসম্ভব। তাই যোগিরাজ বলেছেন—ক্রিয়াই একমাত্র কর্ম, অপর সবই অকর্ম। অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম, আর সবই অকর্ম।

অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম ব্যতীত মানুষ যত প্রকার কর্ম ক'রে থাকে সবই অকর্ম। অকর্ম বলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয় না, ব্রহ্মে লীন হয় না বা উৎসম্বলে পৌঁছাতে পারে না। আবার যতক্ষণ উৎসম্বলে পৌঁছাতে না পারা যায় ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য। তাই যোগপথ শিক্ষা দেয় কেমন করে গতিহীন হতে হয়। এই জন্মই যোগপথ বিজ্ঞান সম্বত এবং যোগপথ বিজ্ঞান সম্বত হওয়ায় কোন প্রকার কল্মনা বা তাবাবেগের স্থান নেই। এই যোগপথ সর্বকালের, সর্বধর্মের, সর্বসম্প্রদায়ের ও সর্ববর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই যোগী কখনও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না, ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, ভগবান ইত্যাদি বলে বা নাম ধরে ডাকে না। যোগী কখনও ঈশ্বরের জন্ত কাঁদে না। যোগী হলেন আসল বীর। যোগী সেই নিশ্চল ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসম্বলে কর্মের মাধ্যমেই পৌঁছাতে চায়। কাবণ যোগী জানেন তাঁর যে বর্তমান চঞ্চল অবস্থা এই অবস্থার নাশ করে স্থির হতে হবে, আর স্থির হলে তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবেন। তাই যোগী ঈশ্বরকে পেতে চান না, নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। ঈশ্বর অর্থাৎ ঈ=শক্তি, যা চক্ষুতে আছে। শ্বর=শ্বাস। অর্থাৎ শ্বাসরূপী বাণ চালনা করতে করতে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে করতে যে আত্মশক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সকল জীব ও সকল বস্তুতে বর্তমান। অধিক এবং উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করতে করতে যখন দেহস্থ ৪২ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়, তখন কূটস্থে স্থিতি হওয়ায় যে বৃহৎ-কূটস্থ দর্শন হয় অর্থাৎ যে মহান আত্মস্বর্ষ দর্শন হয়, তিনিই ঈশ্বর। সেই আত্মস্বর্ষই সর্বশক্তিমান, তাই জগতের সবকিছু সেখান হতেই উৎপত্তি হয় ও সেখানেই লয় হয় অর্থাৎ সেখানেই মিলে যায়। সমস্ত তরঙ্গও সেখান থেকেই আসে এবং সেখানেই মিলে যায়।

“চার বেদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরাজমান
যোনিকে ভিতর দেখা।” ॥ ১১ ॥

ব্রহ্ম সদ্ধা নিশ্চল। সেই নিশ্চল ব্রহ্মের যে প্রথম চঞ্চলতা তাই আদিশক্তি অর্থাৎ সকল শক্তির উৎসম্বল এই প্রথম চঞ্চলতা। এখান থেকেই শুরু হল বৈতাবস্থা। কিন্তু আবার যখন পরবর্তী সকল চঞ্চলতার অবসানে, এমনকি প্রথম প্রকাশরূপ যে আদি চঞ্চলতা তাও যখন নেই, সব যখন পুনরায় নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে গেল তখন অষ্টৈত। যোগী যখন প্রাণকর্ম করতে করতে কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি এক ত্রিকোণ দর্শন করেন। কূটস্থের অন্তর্গত সেই ত্রিকোণই মহাব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আত্মশক্তি মহামাত্রা। তাই যোগিরাজ,

বলেছেন—‘যোনিরূপা আত্মশক্তি দেখা’। এই যোনি হতেই চঞ্চলতার তারতম্যে সবকিছুর উৎপত্তি হয়। ত্রিকোণাকৃতি এই ব্রহ্ম যোনি ভয়ঙ্কর তেজস্পূর্ণ। তাই যোগিরাজ কখনও বলেছেন—‘জ্যোতিষ্ময় যোনি দেখা।’ আবার কখনও বলেছেন—‘ত্রিকোণ তেজ রূপকি বলিহারি জাই।’ এই ব্রহ্মযোনি সম্বন্ধে গীতার (১৪/৩-৪) শ্রীভগবান বলেছেন হে ভারত, আমার যে মহান সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক প্রকৃতিরূপ অবস্থা আছে, সেই মহদব্রহ্মরূপী প্রকৃতি অবস্থাই আমার যোনিরূপ, কারণ ওই অবস্থা হতেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়। জগতবিস্তারের হেতু স্বরূপ চিদাভাস ওতেই আমি প্রথম ক্ষেপণ করি, কারণ ওই অবস্থাই আমার প্রথম চঞ্চলতা এবং ওই স্থান হতেই চঞ্চলা গতি প্রাপ্ত হয়ে নানা মূর্তির ব্যক্তভাব হয়। কূটস্থের অন্তর্গত ওই স্থান হতেই অজপার গতি বিস্তার হয়। প্রাণরূপী আত্মা ওই গর্তাধান স্থানে অর্থাৎ ওই ত্রিকোণ মধ্যে অণুস্বরূপে বা বিন্দুরূপে অবস্থিত হয়ে পরে ওই বিন্দুর ক্রমবিস্তাররূপে অবয়ব বিশিষ্ট হন। এইরূপে ওই মহদব্রহ্মরূপী যোনি হতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয় এবং আরো অধিক চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় নানা যোনি উৎপন্ন হয় এবং সেই সব যোনি হতে নানা মূর্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকল উৎপত্তির মূল ওই মহদব্রহ্মরূপী যোনি, তাতেই তিনি কর্তারূপে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সর্ব নানা যোনি হতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা সবই বিভক্ত, কারণ ওই নানা যোনি বিভক্ত। কিন্তু অবিভক্তরূপ ব্রহ্মই মহদযোনি, তাই তিনিই মাতৃস্থানীয়। আবার আমিই পিতা, কারণ ওই ত্রিকোণ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অল্পস্বরূপে আমিই উপস্থিত থাকি, তাই সবকিছুর মধ্যে আমিই থাকায় আমিই পিতা। এই প্রকারে আমিই আপনাতে আপনি থাকি। আবার ওই বিন্দু বিস্তাররূপে অর্থাৎ অধিক চঞ্চলতার মাধ্যমে আমারই বিস্তাররূপে কূটস্থের রূপান্তরে আমিই নানামূর্তি প্রকাশ করি। এই প্রকারে পিতাও আমি, মাতাও আমি আবার আমিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হই অর্থাৎ পিতা মাতা পুত্র সবই আমি। এ সবই আমার চঞ্চলতার প্রকারভেদ মাত্র, সবার ভেতর এই প্রকারে স্থিররূপে আমিই অবস্থিত।

অতএব যতকিছু রূপ দেখা যায় সবই আমার ওই মহদব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিকথা আদিশক্তি হতে অর্থাৎ ওই প্রথম চঞ্চলতা হতে জাত, যা কূটস্থেব অন্তর্গতে ত্রিকোণ মধ্যে অবস্থিত। তাই যোগিরাজ সেই আদি শক্তি ত্রিকোণ যোনির মধ্যে চার বেদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ বিরাজমান দেখতে পেলেন। কারণ বিভক্তরূপী চার বেদ এবং বিভক্তরূপী সকল দেবতা ওই মহদব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিকথা আত্মশক্তি ত্রিকোণ হতেই উৎপন্ন হন। স্থির ব্রহ্মের এই যে প্রথম চঞ্চলতা, যাকে মাতৃযোনি বলা হয়, এখান হতেই সমস্তের প্রাচুর্য্য হয় এবং তারপর ক্রমান্বয়ে অধিক চঞ্চলতায় রজ এবং

তত্ত্বগণের প্রাচুর্য্যব হয়। এই তত্ত্বগণের আধিক্য হেতুই বিভক্ত বেদ অর্থাৎ বিভক্ত জ্ঞান এবং সেই সব বিভক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল দেখা যায়। বেদ অর্থে জ্ঞান। এই জ্ঞান বা বেদ মূলতঃ এক, সেখানে বিভাগ নেই। তাই যোগিরাজ বলেছেন—“আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। এহি আপনা রূপ হয় কিয় এহি নিরাকার ওঁকার হয়। ওহি ওঁকার আদি বেদ হয়”। আপনস্বরূপ নারায়ণকে দেখলাম অর্থাৎ নারায়ণ এবং আমি অভিন্ন। এই অভিন্নতাই আমার রূপ এবং এই অভিন্নতাই নিরাকার অনাদি ওঁকার। এই অভিন্ন ওঁকারই আদি বেদ, মূলবেদ বা মূলজ্ঞান। এই মূলজ্ঞান একের জ্ঞান এবং নিরাকারের জ্ঞান, তখন আর ছুই বলার কেউ থাকে না। এই একের জ্ঞান চঞ্চলতা প্রযুক্ত যখন ভেদজ্ঞানে রূপান্তরিত হয় তখনই চারবেদ উৎপন্ন হয়। এই ভেদজ্ঞান গুণাতীত নয় কিন্তু একের জ্ঞান গুণাতীত। তাই বলা হয় মূলবেদ এক অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এক। এই মূল আত্মজ্ঞান আদি হওয়ার কখনও উৎপন্ন হন না, কিন্তু ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব যা নিজস্বরূপ তাই মূল আত্মজ্ঞান, আদি বেদ, নিরাকার ওঁকার এবং নারায়ণ। এই নিরাকার একেখ জ্ঞানই জ্ঞান এবং সাকাররূপী ষেতের জ্ঞানই অজ্ঞান।

যোগী যখন কূটস্থে মাতৃমোনিরূপা ত্রিকোণে অবস্থান করেন তখন তাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই প্রধান তিনগুণের অন্তর্গত তিন দেবতা আপনা হতেই দর্শন হয়। এই মহদমাতৃমোনি হতেই তিনগুণ এবং বিভক্ত চার বেদ উৎপন্ন হয়। এই মহদমাতৃমোনিই সবকিছুর বিভাগকর্তা; তাই তিনিই ব্যাসদেব। দেব, দিব্ শব্দ হতে জাত। দিব্ শব্দে আকাশ। এই মহদমাতৃমোনি আকাশস্বরূপা, তাই এই মহদাকাশে অবস্থিত যে প্রধান তিনগুণ সেই তিনগুণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই তিন দেবতা। তাই যোগী যখন মহদাকাশরূপ সবকিছুর উৎপত্তিস্থলভূতা ত্রিকোণ মাতৃমোনিতে উপনীত হন তখন সেখান থেকে জাত যে বিভক্ত জ্ঞানরূপা চার বেদ এবং তিনগুণরূপী তিনদেবতা আপনা হতেই দর্শিত হয়। যতক্ষণ যোগী এই বিভক্ত দর্শন করেন ততক্ষণও তিনি একে উপনীত হতে পারেন নি। আরো অধিক আত্মকর্ম করতে করতে যখন যোগীর এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ যখন আর তিন দেবতা ও চার বেদরূপ বিভেদজ্ঞান রহিত হয়ে এক নিরাকার ওঁকারে উপনীত হন তখনই তাঁর একের জ্ঞান হয়। এই একের জ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান এবং আপনস্বরূপ জ্ঞান। এই একের জ্ঞানই যোগীর কাম্য। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘আপনরূপ আসল। তুমি হি তুম হো তুম ছোড়ায় দুসরা নহি তব লয় স্পর্শ’। তুমিই সেই আদি তুমি কিন্তু তুমি বর্তমান নিজেকে ভুলে গেছ। সেই আদি তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই। আত্মকর্ম করতে করতে যখন এই অবস্থা হয় তখনই লয় স্পর্শ হোলো। তাই তিনি

আরো বলেছেন ‘ওঁকার আত্মারাম ওহি রাম হয়’। ওই নিরাকার ওঁকারই আত্মারাম এবং ওই আত্মারামই প্রকৃত রাম। এই রাম অযোধ্যাবাসী। অযোধ্যা—অপরাজেয়া অর্থাৎ যার প্রতিযোগী কেউ নেই। এই স্থির আত্মারাম অবস্থায় ছুই না থাকায় অর্থাৎ বৈতের অবস্থানে প্রতিযোগী কেউ থাকে না। এই অবস্থাই রাম পদবাচ্য। এই রামের রঙ নীল। আকাশের কোনো রঙ না থাকায় নীলবর্ণ দেখায়। এই আত্মারাম নিরাকার নিরবয়ব আকাশবৎ। এই রামের হাতে তীর ধনুক। শাস তীর, দেহ ধনুক। এই দেহে অবস্থিত যে শাসকপী তীর তাকে যিনি পরিচালিত করেন অর্থাৎ যে মূল শক্তি বা আদিশক্তি, যেখান থেকে শ্বাসের উৎপত্তি, সেই নিরাকার আকাশবৎ অবস্থাই ধনুধারী রাম। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘এই শরীরই ওঁকার, এই শরীর হইতে সকল উৎপত্তি’। এই শরীররূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রমুখী শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কর্ণে ক্রিয়া করতে থাকলে অর্থাৎ আত্মকর্ম করতে থাকলে যে স্থির নিরাকার আকাশবৎ অবস্থার উদয় হয় তিনিই রাম। এই রামজ্ঞান জানকী, যিনি হালকর্ষণ করতে করতে ক্ষেত্র হতে উৎপন্ন এবং ক্ষেত্রেই পুনরায় লয় হলেন। অর্থাৎ যোগী এই দেহরূপ ক্ষেত্রে আত্মকর্ম করতে করতে যখন কূটস্থের অন্তর্গতে ত্রিকোণ মধ্যে মূল আদি শক্তিতে উপনীত হন, সেই শক্তিই জানকী। আবার পরিশেষে যখন ওই মূলশক্তি একে মিশে যান তখন জানকী ওই ক্ষেত্রে লয়প্রাপ্ত হওয়ায় কেবল রামই বর্তমান থাকেন।

“রাতদিন জবরোধ শ্বাসা কা হোগা তব রাম নাম
কো পাওএগা, আউর সব সিদ্ধ হোগা” ॥ ১২ ॥

সাধারণ মানুষ নানাপ্রকার বাস্তবজ্ঞের সঙ্গে রামনাম বা সংকীর্তন করে থাকেন। এই সংকীর্তন দলবদ্ধভাবে অথবা একাকীও করা হয়। অথবা কেউ কেউ মালা, কর হুঁতাদির মাধ্যমে মনে মনে রামনাম অথবা কোনো ইষ্টমন্ত্র জপ করে থাকেন। ঈশ্বর সাধনার এই সকল বিধিগুলো বর্তমানে গুরুগণ দিয়ে থাকেন এবং সকলের ধারণা এতেই মোক্ষলাভ হবে। কিন্তু যোগিরাজের মতে এগুলি মন্দের ভাল অর্থাৎ কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভাল। যার মন একেবারেই ঈশ্বরমুখী নয় অথবা সামান্ততম ঈশ্বরমুখী হওয়ায় যারা ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁর ঐশ্বর্যকে পেতে চায় এবং ঐশ্বর্য পেলেই সব পাওয়া হোলো এই রকম যাদের ধারণা, যারা আত্মসাধন কি জানে না অথবা পেতেও চায় না, আত্মসাধন বিষয়ে যাদের সামান্ততমও আগ্রহ বা জ্ঞানও নেই এই ধরণের সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি করণীয়। চিন্তার করে যে নামকীর্তন/তা

গৌণকীৰ্ত্তন। এই গৌণকীৰ্ত্তনের সঙ্গে যদি স্বর তাল বাজ ইত্যাদি না থাকত তা হলে কেউ করত না। চিৎকার করে নামকীৰ্ত্তন করলে অথবা বাইরে খুঁজলে যে আত্মারামকে পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মহাত্মা কবীর দৃঢ়ভাবে বলেছেন—

“কবির আখড়িয়া কাঁই পড়ি, পহু নিহারি নিহারি।

জিভড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি ॥”

উপর্যায় স্বরূপ কবীরদাস বলছেন নানাপ্রকার বাজা দেখতে দেখতে দিগ্ভ্রম হয়ে গেছে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না; তেমনি উচ্চৈশ্বরে রাম রাম বলে চিৎকার করতে করতে জিতে ফেলা পড়ল অর্থাৎ কাজের কাজ কিছুই হোলো না। তাই যোগিরাজ বলছেন চিৎকার করে রাম নাম করলে কি হবে? এই প্রকারের যে গৌণ সংকীৰ্ত্তন তা করতে হলে জিহ্বা, ওষ্ঠ, মন ইত্যাদি প্রয়োজন। এগুলি সবই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সমস্ত কর্ম করা হয় তা কখনই ইন্দ্রিয়াতীত বা গুণাতীত হতে পারে না, অথচ ঈশ্বর ত্রিগুণাতীত। তাই তিনি বলছেন যখন আত্মকর্ম করতে করতে দীর্ঘ সময়ের জন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতি বোধ হয়ে যাবে তখনই প্রকৃত রাম-নামকে পাবে অর্থাৎ বামনাম যে কি তখনই জানতে পাববে এবং সিদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা লাভ করবে। জীব বাইরের শব্দকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোনে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলের শব্দ শুনতে পায় না, কারণ সেই অন্তস্তলে ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ বরবার সাধ্য নেই। এই অন্তস্তলের শব্দ হোলো অনাহত বা ঙ্কার ধ্বনি যা জীবহৃদয়ে সর্বদাই হচ্ছে; কিন্তু আশ্চর্য্যে বিষয় সেই ধ্বনির দিকে কারোর লক্ষ্য নেই। এই বায়ুক্টিয়ারূপ আত্মকর্ম করতে করতে যখন আটচলিশ বায়ু স্থির হয়ে মূখ্য প্রাণ বায়ুতে মিলে যাবে এবং যখন সবকিছু স্থির হবে তখন সেই আত্মারামের নাম-প্রবাহ বা Sound current-কে ধরতে পারবে এবং শুনতে পাবে। তখনই প্রকৃত নামসংকীৰ্ত্তন হবে এবং এটাই মূখ্য নাম-সংকীৰ্ত্তন। যোগিরাজের মতে মুখে চিৎকার করবার প্রয়োজন নেই। আত্মকর্ম করতে করতে দীর্ঘ সময়ের জন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতি বোধ হয়ে কেবল-বুদ্ধক অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন আপনা হতেই রামনামকে পাবে অর্থাৎ আত্মারামকে পাবে এবং তখনই সিদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা লাভ করবে। রাম অর্থে আত্মারাম। রা শব্দে বিশ্ব, ম শব্দে ঈশ্বর অর্থাৎ যে অবস্থায় সকলে আত্মা বসে সংযুক্ত হয়ে রমন করে বা আনন্দাত্তব করে সেই অবস্থাই রাম অর্থাৎ সুস্থায় যে প্রাণবায়ু রমন করে তিনিই রাম। রাম শব্দ উপাধি মাত্র। রমার সহিত অর্থাৎ আত্মাপ্রকৃতির সহিত অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণের সহিত যিনি সদা রমন করেন তিনিই রাম অর্থাৎ পুরুষ প্রধান স্থিরপ্রাণরূপ আত্মারাম। চঞ্চল প্রাণই আত্মাপ্রকৃতি, এই চঞ্চল প্রাণের উৎসস্থল স্থিরপ্রাণরূপ আত্মারাম। চঞ্চল প্রাণই রমা বা লক্ষ্মী বা সীতা তাই এই চঞ্চল প্রাণরূপী সীতা স্থিরপ্রাণরূপ পুরুষ

প্রধান আত্মায়ামে অবস্থিত। ঈশ্বর, ঈ—শক্তি, যা চক্ষুতে আছে। স্বর—বাস। অর্থাৎ বাস-প্রাণাসকে চালনা করতে করতে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে করতে যে আত্ম-শক্তির উদয় হয় অর্থাৎ কূটস্থে সহস্রসূর্যসম যে মহান আত্মজ্যোতির দর্শন হয়, যিনি সকল শক্তির শক্তি, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ স্থিরপ্রাণ। হরি অর্থাৎ যে অবস্থায় গেলে সবকিছু হরণ হয়, যেখানে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ থাকে না। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থাই হরি। প্রাণ স্থির হলে অর্থাৎ প্রাণের আগম-নিগমরূপ চকল অবস্থার অবসানে সবকিছু হরণ হইবে যায়, জীবের জীবভাব ঘুচে যায়, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থির অবস্থাই হরি।

দুস্তব মরুভূমি অতিক্রমকারী পথিক ক্লান্ত, অবসন্ন, পিপাসার্ত। পৃথিবীর কোন ধন দৌলতেই তার কোনো প্রয়োজন নেই, সে চায় কেবল একটু জল। তাই সে সামনে মরীচিকা দেখে জল পাবার আশায় ছুটে যায় এবং বিফল মনোরথ হয়ে আবার জলের সন্ধান করে। এইভাবে একটু জলের আশায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ সংসাররূপ মরুভূমিতে সকল মানুষই পিপাসার্ত। সকলেই পরিজ্ঞান পেতে চায়, কিন্তু কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে, কি প্রকারে সে সংসাররূপ মরুভূমি অতিক্রম করতে পারবে তার অন্বেষণ করতে করতে কবতে দিগ্ভ্রাত্তের মতো এদিক থেকে ওদিক ছুটে বেড়ায়। এটা পেলে ভাল হবে, ওটা পেলে ভাল হবে এইভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটে থাকে। অবশেষে সে যখন জানতে পারে যে ঈশ্বর লাভেই এই দুস্তব সংসাররূপ মরুভূমি অতিক্রম করা সম্ভব তখন সে ঈশ্বরলাভের রত হয়। কিন্তু কি করে ঈশ্বরকে লাভ করতে হয় তা সে জানে না। তখন ঈশ্বরের প্রতিভূ সেজে ধাঁবা বসে আছেন তাঁদের নিকট গমন করে। তাঁরা তখন জপ কব, পূজা কর, নাম কব ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আত্মলাভই যে শ্রেষ্ঠ লাভ এবং তাতেই যে এই সংসার মরুভূমি অতিক্রম করা যায়, এই জ্ঞান তাঁদের নিজেদের না থাকায় যেমন নিজেও অতিক্রম করতে পারেন না, শিষ্যকেও অতিক্রম করাতে পারেন না। ফলে কারোবই উপকার হয় না। ঐরা সকলেই মরীচিকার পেছনে ধাবিত হয়। মরীচিকার পরে যে জলাধার তার সন্ধান ঐরা জানেননা, তাই অপরকেও সন্ধান দিতে পারেননা অর্থাৎ আত্মসাধন সম্বন্ধে ঐদের নিজেদের জ্ঞান না থাকায় অপরকেও দিতে পারেননা। মরীচিকাদর্শনে যেমন পিপাসা দূরীভূত হয় না; তেমনি জপ, পূজা, নাম করা ইত্যাদির দ্বারায় জয় জয়ান্তরের পিপাসা দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই আত্মসাধন বা আত্মলাভ। তাই যোগিরাজ আক্ষেপ করে বলেছেন—“দর্পণকে ভিতর জো নদী উলসে পিয়াস নহি জাতা”। তোমরা যে যাই বলো, যে যাই সাধন করো, আমি নিশ্চয় করে বলছি দর্পণের মধ্য দিয়ে যে নদীকে দেখা যায় সেই নদী

দর্শনে যেমন পিপাসা দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি মরীচিকাবৎ পূজা, জপ, নাম করা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মলাভও সম্ভব নয়। পিপাসা দূর করার জন্য জল জল করে জলকে ডাকলে যেমন পিপাসা দূর হয় না, বরং পিপাসা বেড়েই চলে ; তেমনি রাম, হরি বা কৃষ্ণ বলে ডাকলে তাঁদের সাড়া পাওয়া যায় না। মূল বস্তু একই, তাকে তুমি রাম, হরি বা কৃষ্ণ যাই বলে না কেন। যেমন গেলাসের ভেতর যে বস্তু তাকে তুমি জল, পানি বা water যে নামেই ডাকো না কেন পিপাসা দূর হয় না কারণ গেলাসের ভেতর যে বস্তু সে একই এবং সেই বস্তুকে পান করা প্রয়োজন, তাকে ডাকার প্রয়োজন নেই। তেমনি জল পান করাকল্প আত্মকর্ম করা প্রয়োজন যা করলে আত্মসাক্ষ্যকার নিশ্চয় হবে। তাই যোগিবাজ বলতেন—“পিপাসাত ব্যক্তিব নিকট জল যেমন প্রয়োজন, মুমুক্শু ব্যক্তিব নিকট ক্রিয়া তেমনি প্রয়োজন।” জপ করা, নাম করা, পূজা করা, কীর্তন করা ইত্যাদির যে সব বিধান আছে এবং যা সাধারণ মানুষ করে থাকে তাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল নয়। এগুলি করতে থাকলে ক্রমে মন সান্ত্বিত হয় এবং সান্ত্বিত হতে হতে অবশেষে আত্মলাভের ইচ্ছা জাগে ও মন ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হয়। শেষে আত্মকর্ম প্রাপ্ত হয়ে আত্মসাক্ষ্যকার করে যথুজ্ঞা জীবন সার্থক করে অর্থাৎ তার উৎসাহে পৌঁছে যায়। কিন্তু যদি কেউ মনে করে সে এই সব বাহ্য কর্মের মাধ্যমে তার উৎসাহে পৌঁছে যাবে তা কখনই সম্ভব নয়। (এ বিষয়ে ৬৫ নম্বর স্লোকে আবার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

“শ্বাস রহিত বানে কেবল কুস্তক রাতদিন মন লেআওএ আউর
আপনেহিকে আপ দেখে—ইসিকা নাম ব্রহ্মজ্ঞান” ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান কাকে বলে এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা কথা বলে থাকেন। কিন্তু যোগিগণ যা বলেন তা তাঁদের অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম কাকে বলে এ বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন—“ন শাসা লেনা ন ফেকনা—বড়া স্ব্থ—এহি ব্রহ্ম। স্ব্থ্য কো জ্যোতি নহি রহা।” নাসাপথে আগম-নিগমরূপ এই যে শাস-প্রশাস চলছে, যার বলে বলীয়ান হয়ে সকলে বেঁচে থাকে এবং সব কিছু কর্ম করে, যাকে প্রাণেব চঞ্চল গতি বলে, প্রাণকর্ম করতে করতে এই গতি যখন রহিত হয়, যখন সব কিছু নিশ্চল হয়ে যায়, এই অবস্থাই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় বড়ই স্ব্থ হয় অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। চঞ্চলতাই দুঃখ, স্থিরতাই স্ব্থ। তাই শাস্ত্র বলেছেন নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। এই নিশ্চল অবস্থারূপ ব্রহ্মের পূর্বে যে আত্মস্বয় দেখা যায়, যে আত্মস্বয় হতে এই ছনিয়ার সবকিছুর উৎপত্তি তার জ্যোতিও যখন আর থাকে না, যখন স্বচ্ছ স্বয়ং

প্রকাশিত, যাকে আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি কেউই প্রকাশিত করতে পারে না, সকলেই যখন ম্লান হয়ে যায় এই অবস্থাই ব্রহ্ম এবং এই অবস্থাকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রাণের দুটো অবস্থা। একটি স্থির অপরাতি চঞ্চল। স্থির প্রাণই ব্রহ্ম যা সহস্রাব্দ থেকে কূটস্থ মধ্যে অবস্থিত। ওই কূটস্থ হতে অজপার গতি বিস্তার হয় এবং ক্রমে ক্রমে যতই নিম্নস্থান হতে থাকে ততই চঞ্চলতার স্রোত বাড়তে থাকে। জলপ্রপাত থেকে পতিত জলধারা যেমন মাটিতে পড়ে বহুধা বিভক্ত হয় তেমনি কূটস্থ থেকে প্রাণের চঞ্চল গতি মূলাধারে আছড়ে পড়ে নানা রিপু, ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হয়। প্রাণের অবিরাম এই প্রকার চঞ্চল গতিই জীবের বর্তমান অবস্থা। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণকর্ষের দ্বারা শ্বাসের এই চঞ্চল গতিকে রুদ্ধ করে কেবল-কুস্তক অবস্থা লাভ করতে হবে এবং এই প্রকার কেবল-কুস্তক অবস্থায় মনকে সর্বদা কূটস্থ এবং তদুর্ধ্ব রাখতে পারলেই নিজেকে নিজে জানা যাবে। এই প্রকার নিজেকে নিজে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত আমি যে কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, উৎপত্তিস্থল যে কোথায়, জীবের এ জ্ঞান থাকে না। কাবণ জীব তার বর্তমান চঞ্চল অবস্থাকেই আপন স্বরূপ বলে জানে, যা মরীচিকাবৎ আদৌ সত্য নয়। জীব বর্তমান চঞ্চল অবস্থাব ফেরে পড়ে এই অবস্থাকেই স্থায়ী অবস্থা বলে মনে করে, তাই সে দেহসর্বস্ব হয় এবং দেহগত মন থাকায় স্বপ্নবৎ জগৎকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। তাই সে মূলতঃ যে স্থিতি একথা ভুলে যায়। আবার কেউ সৌভাগ্য বলে যদি আত্মসাধন পায় এবং সেই সাধন কবে মূল স্থির ঘরে যখন ফিবে যেতে পাবে তখন সে নিজেই নিজেকে জানতে পাবে অর্থাৎ সে যে কে, কোথায় গিয়েছিল এবং কোথায় বা পুনরায় ফিবে এল এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। স্থির শ্বাসই মূল অর্থাৎ আসল। সেই স্থির শ্বাসে ফিরে গেলেই নিজেকে জানা যায়, এই জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। আবার ওই স্থির শ্বাস থেকে চঞ্চল শ্বাসে ফিবে আসলেই জগৎ দেখা, এটাই মায়্যা বা ভ্রম। এই সংশয় বা ভ্রম সম্বন্ধে যোগিরাজ বলেছেন—“হংস ঠংকার সো মন হোই—ফির শ্বাসা রহিত হো জায়া তব মন স্থির হোয় অর্থাৎ ক্ষর অক্ষর ও নিঅক্ষরকা দুবধা জায়া।” শ্বাসের বর্তমান চঞ্চল গতি থাকায় যে মনের উদয় হয় সেই চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে। কিন্তু প্রাণকর্ম করতে করতে যখন শ্বাসের গতি রহিত হয় তখন মনও স্থির হয়। এই স্থির মনই ব্রহ্ম, আবার চঞ্চল হলে মন। অর্থাৎ মন স্থির হলে ব্রহ্মে অবস্থান করায় ক্ষর, অক্ষর ও নিরক্ষর সকল বিষয়ে সংশয় চলে যায়। তখন মন স্থির হওয়ার ইচ্ছারহিত হয় এবং বহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হয়। তাই যোগিরাজ বলছেন—“জব ইচ্ছা রহিত হো জায়া তব আপহি ব্রহ্ম হোয় যায়।” অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে বায়ু স্থির অবস্থায় যখন

ইচ্ছাবহিত বা ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয় তখন স্বয়ংই ব্রহ্ম হয়ে যায়। তখন দ্বৈতও নেই অদ্বৈতও নেই, কারণ মন যেখানে নেই সেখানে দ্বৈত, অদ্বৈত বলবার কেউ থাকে না। তখন সবই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হয়ে যায়। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন—“ব্রহ্মরূপ হمارা য়ানে জ্ঞো শূন্য ভিতর, মন, সেই শূন্য বাহর—ফির মন দেখনে লগা ষাহরকা কূটস্থ অক্ষর ফির উইভি গয়া—অব বহ গয়া খালি শান্তিপদ ইহ শূন্য জব ব্রহ্ম হয় য়ানে ইহ মম আউর কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম হয় তব শূন্য মন ব্রহ্ম হয়।” —এই স্থির ব্রহ্মের যে রূপ তা আমারই রূপ। যোগী যখন স্থির ব্রহ্মে মিলে মিশে একাকার হন তখন তাঁর বর্তমান অস্তিত্বের অবলুপ্তি হওয়ায় যা ব্রহ্মের রূপ তা নিজের রূপে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ একীভূত হয়। তাই তখন কূটস্থে যে স্থির মহাশূন্য, সেই স্থির শূন্যই আবার স্থির মন আবার সেই স্থির শূন্যই বাইরে সর্বত্র এটা অল্পভব করেন অর্থাৎ ভেতর বাইরে সব এক হয়ে যায়। পুনরায় যখন মন বিন্দুমাত্র চঞ্চল হয় তখন সেই মন বাইরেও কূটস্থ অক্ষরকে দেখতে পায়। ক্ষর অর্থে বিনাশী এবং অক্ষর অর্থে অবিনাশী। মন বিন্দুমাত্র চঞ্চল হওয়ায় এই যে কূটস্থ অক্ষর দেখে এই দেখাদেখি অবস্থাও পুনরায় স্থির ব্রহ্মে মিশে যায় যখন চঞ্চলতার পূর্বরূপে অবসান হয়। এই প্রকার নিঃশেষরূপে যখন চঞ্চলতা অবসান হয় তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন একমাত্র শান্তিপদই অবশিষ্ট থাকে। যখন এই বর্তমান শূন্যও স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে মিশে যায় অর্থাৎ লয় হয় তখন জীবের বর্তমান আমিভাসঃ দেখাদেখিকপ কূটস্থ অক্ষর, শূন্যমন সবই ব্রহ্ম হয়ে যায় অর্থাৎ উৎসস্থলে পৌঁছে যায়। এই অবস্থায় স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসস্থলে সবই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

যদি তোমার কৃষ্ণ বা কালী দর্শন হয় তাহলে তোমার কৃষ্ণ বা কালীকে জ্ঞান হ'ল, কিন্তু নিজেকে জ্ঞান হ'ল না। নিজেকে জ্ঞানটাই ব্রহ্মজ্ঞান, কৃষ্ণ বা কালীজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কারণ ব্রহ্ম এক, কৃষ্ণ বা কালী দুই, আবার অপরদিকে আমি এক। এই একের জ্ঞানই জ্ঞান, দুই এর জ্ঞান অজ্ঞান। অতএব নিজেকে জ্ঞানার চেষ্টা কর, তুমিই সব।

“হামেসা কুস্তক মহাদেবকা যোগ স্বরূপ ভয়া সির
হামেসা ভারি আঁখ উপব তানা ছয়া খিচনেসে জলদি
নহি টুটতা, নহি বোলনেসে বড়া ফয়দা” ॥ ১৪ ॥

দিব্ শব্দে আকাশ। আকাশ অর্থে মহাকাশ। মহাকাশ অর্থে এই আকাশের
ভেতর যে আকাশ। সেই মহাকাশে যিনি সংলগ্ন অর্থাৎ অবস্থিত তিনিই দেবতা।
মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ যিনি সর্বদার জগৎ ওই মহান্ আকাশে সংলগ্ন বা
যুক্ত তিনিই মহাদেব। তাই দেখা যায় দেবাদিদেব মহাদেব সর্বদা ধ্যানমগ্ন অর্থাৎ
সর্বদার জগৎ ব্রহ্মাকাশে যুক্ত। মহাদেব হল যোগীর একটি অবস্থা মাত্র। যে মহাযোগী
সর্বদায় জগৎ স্বচ্ছ, নির্মল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মাকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, জাগতিক সবকিছু
থেকে বিযুক্ত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন তিনিই মহাদেব। মহাদেব অর্থে আর কিছুই নয়,
যে যোগী সর্বদার জগৎ এই রকম যুক্ততম অবস্থাপন্ন তিনিই মহাদেব। এই রকম
মহাদেবস্বরূপ যোগযুক্ত অবস্থা যোগিরাজের হওয়ায় তিনি লিখেছেন হামেসা কুস্তক
অর্থাৎ সর্বদার জগৎ তিনি কুস্তক অবস্থায় থাকতে সমর্থ হলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের
আগম-নিগমরূপ গতি সর্বদার জগৎ রহিত হওয়ায়, আর কোনো সময়েই শ্বাসের গতি
নেই। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ চঞ্চলতার উর্ধ্বে মহাস্থিরে পৌঁছে, যে অবস্থাকে মহাদেব
অবস্থা বলা হয়, সেই অবস্থায় যোগযুক্ত হয়ে বলছেন যে এই অবস্থায় মাথা সর্বদার
জগৎ ভারী। কারণ এই অবস্থায় প্রাণবায়ু সর্বদার জগৎ মস্তকে অবস্থান করায় এক
গভীর নেশার উদয় হয় এবং মাথা আপনা হতে ভার হয়। তখন চক্ষুদ্বয় শিবনেত্র
রূপ উর্ধ্বগামী থাকায় টেনে নামালেও সহজে নামতে চায় না। এই দুই চোখের
স্বাভাবিক ধর্মই হোলো চঞ্চলতা। কখনও স্থির থাকতে চায় না। যদিও
কোনো প্রকারে স্থির করবার চেষ্টা করা হয় চোখের অভ্যন্তরে কম্পন বা স্পন্দন
থাকবেই। কম্পন বা স্পন্দন রহিত কিছুতে হতে চায় না। কিন্তু অধিক পরিমাণে
প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রহিত হয়ে কেবল কুস্তক
অবস্থান লাভ হয় এবং প্রাণবায়ু মস্তকে স্থিতিলাভ করায় চক্ষুদ্বয় আপনা হতেই কম্পন
বা স্পন্দন রহিত হয়ে এই প্রকার শিবনেত্র অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থাকেই শৈব-
দর্শনে শাস্তবী অবস্থা বলে। শৈবদর্শনমতে এই শাস্তবী অবস্থা যোগীব এক উত্তম
অবস্থা এবং মহাদেব অবস্থা। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগীই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য।
তাই মহাদেবকে আদিগুরু বলা হয়। যোগিরাজেরও এখন এই প্রকার অবস্থা লাভ
হওয়ায় আদিগুরু অবস্থা অর্থাৎ মহাদেব অবস্থা। তাই যোগিরাজ এই অবস্থায়
পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তাঁর গোপন দিন-

লিপিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি লিখে গেলেন—“আজ হয় মহাপুরুষ হয়ে”। —আজ আমি মহাপুরুষ হলাম। মহাপুরুষ—মহা—মহান্—ব্রহ্মাকাশ। পুরুষ অর্থে আত্মা বা জগতের আদিকারণ। অতএব জগতের আদিকারণরূপী ব্রহ্মাকাশে যিনি সর্বদা সংলগ্ন তিনিই মহাপুরুষ। ১৭ই আগস্ট লিখেছেন—“মহাপুরুষ হয় হয়—স্বর্ঘ্যমে এসসা দেখা হমহি ব্রহ্ম হয়”—আমিই মহাপুরুষ, অতীতস্বর্ঘ্যের মধ্যে আমার এই অবস্থাকে দেখলাম এবং আরো দেখলাম যে আমিই ব্রহ্ম। পরের দিন ১৮ই আগস্ট লিখেছেন “হমারাই রূপে জগত প্রকাশিত—অব বহু গাঢ় প্রাণায়াম হয়। হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।” ব্রহ্ম নিরাকার, নিরবয়ব ও রূপাদিবিহীন। সেই ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ আমিই। আমিই যখন সেই ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ তখন জগতের সবকিছুই আমারই রূপ হতে প্রকাশিত। এই অবস্থায় ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ, জগত ও আমি সব মিলে মিশে একাকার। একটা দ্রুত গতিসম্পন্ন যানের ইঞ্জিনটাকে যদি হঠাৎ ধামিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও যেমন দীর্ঘসময় যানটি গতিসম্পন্ন থাকে, তেমনি দীর্ঘসময় উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন আমিহারা অবস্থা লাভ হয় তখন প্রাণকর্ম করবার ইচ্ছা না থাকলেও যেমন অভ্যাসবশতঃ আপনা হতেই অভ্যস্তরমুখী প্রাণকর্ম চলতে থাকে সেইরকম যোগিরাজেরও এখন উত্তম গাঢ় প্রাণায়াম অভ্যস্তরমুখী চলছে। এই অবস্থায় দেহবোধ বা জগতবোধ না থাকলেও অভ্যস্তর অহুভূতি বর্তমান থাকে। এই প্রকার অহুভূতির মাধ্যমে যোগিরাজ জানতে পারলেন যে তিনিই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ জগতের আদিকারণ, সেই অবস্থায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবস্থা যোগীর এক উত্তম অবস্থা। যে কোন প্রকৃত যোগাভ্যাসী নিষ্টাপূর্বক এই আত্মকর্ম উত্তমরূপে সাধন করেন তাঁর এই অবস্থা লাভ আপনা হতে অবশ্যই হবে। এই অবস্থাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—‘অহং ব্রহ্মাস্মি।’ পুনরায় ২২শে আগস্ট লিখেছেন—“হমহি আদি পুরুষ ভগবান।” আমিই আদিপুরুষ ভগবান্। আদিপুরুষ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ। সেই প্রথম পুরুষ ভগবান্ আমিই। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে জগতের সবকিছুই আমা হতেই উৎপত্তি, তাই আমিই ভগবান্। অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি অবস্থা। ২৫শে আগস্ট লিখেছেন—“হমহি অক্ষর পুরুষ।” —আমিই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ যার ক্ষয় নেই অর্থাৎ পরব্রহ্ম। এ অবস্থায় যোগিরাজ নিজেকে নিঃশব্দ ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন জেনে তাঁতে বিলীন হয়েছেন, তাই তিনি নিজে অক্ষর পদবাচ্য অর্থাৎ অবিনাশী অবস্থা লাভ করেছেন। ২৪শে আগস্ট লিখেছেন—“হম হি কৃষ্ণ।” আমিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—কৃ ধাতু কর্ণণ করা, ৭—নিবৃত্তি-বাচক। অর্থাৎ এই দেহরূপ-ক্ষেত্রকে প্রাণকর্ম দ্বারা কর্ণণ করতে করতে যে স্পন্দনবহিত নিবৃত্তিরূপ শাশ্বত

দ্বিধ্বংসপন লাভ হয় সেই অবস্থাই কৃষ্ণ। এই স্বরূপা জীবনকৃষ্ণ আবনাশা এক সকল দেহেই বর্তমান। ক্রিয়ার পরাবস্থার অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় যখন শাসের চান। ফেলার ইচ্ছা আর থাকে না, যখন শাসের চান। ফেলার নিবৃত্তিরূপ অবস্থা আপনা-হতেই উদয় হয় সেই অবস্থাই স্থিরপ্রাপ্তরূপ জীবনকৃষ্ণ, এই অবস্থাই কৃষ্ণপদবাচ্য। যোগিরাজের এই অবস্থা লাভ হওয়ায় তিনি স্বয়ংই কৃষ্ণ। আরো অগ্রসর হয়ে ওবা অক্টোবর লিখেছেন—“হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।” আমিই আত্মসূর্য্য আবার আত্মসূর্য্য আমিই, অতএব আমিই মহাদেব। এই আত্মসূর্য্যই জগতের আদিকাবণ এবং এই আত্মসূর্য্যই মহাশূন্য, ইনিই মহাদেব। এই আত্মসূর্য্য, মহাশূন্য, মহাদেব এবং আমি সবই যখন এক তখন আমিই মহাদেব। ১২ই নভেম্বর লিখেছেন—“হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।” —আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তমপুরুষ। কারণ আমার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই, অনাদিমধ্যান্ত অজর অমর শাশ্বত পুরুষ আমিই।

যোগীর লক্ষ্যই হোলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া। যখন যোগী যোগ কর্ম করতে করতে সম্পূর্ণরূপে ঐতত্ত্বাবের অবসানে, অষ্টৈতে স্প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হন। যোগিরাজের এখন ঠিক এই অবস্থা। এই প্রকার মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পূর্বে যে নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, আত্মসূর্য্য ইত্যাদি বহুবিধ দর্শন হয়ে থাকে তা সবই ঐতত্ত্বের অন্তর্গত। কিন্তু এই সকলপ্রকার দর্শনের অতীতে, যখন আর নানা দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, আত্মসূর্য্য ইত্যাদি কিছুই আর দর্শন হয় না, যখন সকল প্রকার দর্শনের উর্ধ্বে মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে যোগী সত্তা যুক্ত হয়ে একীভূত হয়ে যান সেই অবস্থাই অষ্টৈত। সনাতন যোগধর্মের মধ্যে এই অষ্টৈতবাদই চূড়ান্ত অবস্থা। সকল জীব এবং এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সেই নির্গুণ ব্রহ্ম থেকেই জাত এবং সেখানেই পরিসমাপ্তি। অতএব জীব যতক্ষণ সেই নির্গুণ নিরবয়ব উৎসঙ্গরূপী পরব্রহ্ম ফিরে যেতে না পারছে, তার সেই উৎসঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে লয়প্রাপ্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই। এই হল সনাতন যোগশাস্ত্রের আদিকথা। এর পূর্বে যতই কৃষ্ণ বিষ্ণু দেখে, নানান দেবদেবী ঈশ্বর ভগবান্ দেখেনা কেন পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব নয়। অতএব যোগিরাজের মতে এবং সনাতন যোগশাস্ত্রের মতে নিজেকে নির্গুণ পরব্রহ্মে লয় করে দেওয়া অর্থাৎ আমার আমিত্বের অবসানে নিজেকে ব্রহ্ম রূপান্তর ঘটানোই আদি বা মূল কথা। এই অবস্থায় যোগী নিজেই কৃষ্ণ বিষ্ণু মহাদেব ভগবান্ পরিশেষে ব্রহ্ম হন। যোগিরাজ এই অবস্থায় পৌঁছতে লক্ষ্য হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেই কৃষ্ণ বিষ্ণু মহাদেব এবং পরিশেষে নিজেই

ব্রহ্ম হয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—“যো পুরুষ আদিত্যে সো ময় ই—ব্রহ্মরূপ সূর্য্য কা হমরা ইয়।” —আদিত্য অর্থাৎ কূটস্থে যে আত্মসূর্য্যমণ্ডল দেখা যায়, যা সহস্র সূর্যেরও অধিক কিরণ বিশিষ্ট, সেই সূর্য্যমণ্ডলস্থিত ত্রিগুণ পুরুষ বিষ্ণু আমি। সহস্র সূর্যের কিরণ বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপী এই যে আত্মসূর্য্য সেই রূপ আমারই। এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করে নারায়ণের ধ্যানে বলা হয়েছে “ওঁ ধ্যায়ঃ সদা সবিত্ত্বমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সবমিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেশববান কনককুণ্ডলবান কিরীটীহারী ত্রিগুণয়বপুর্ষুতশ্চচক্রঃ ॥”

“হমহি আদি পুরুষ ভাগবান—কুচ পেটমে না ভাকতসে দরদ হয়—অবস্থাস আউর ভিতর গয়া—অব চতুর্ভূজ হোনেকা লক্ষণ ছয়া—ইহ মালুম হোতা হয় কি ইহ দোনো হাত ছোড়ায় আউর ভ শক্তিময় নিরাকার দুই হাত ভিতরসে নিকলা” ॥ ১৫ ॥

সনাতন শাস্ত্র মতে যতপ্রকার দেবদেবী আছে সবই যোগীর যোগ সাধনার ক্রমবিকাশের এক একটি অবস্থা মাত্র। এইভাবে নানান দেবদেবী তত্ত্ব অতিক্রম করতে করতে যোগী পরিশেষে যখন ভগবানে রূপান্তরিত হন তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হন। যোগিবাজ এই সমস্ত নানান দেব দেবী তত্ত্ব অতিক্রম করতে করতে যখন তিনি স্বয়ংই আদিপুরুষ ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছেন। এখন তাঁর স্বাসেব গতি প্রায় স্থির অবস্থায় স্থায়ী চলছে। এই অবস্থায় তাঁর চতুর্ভূজ নারায়ণ হওয়ার লক্ষণ হোলো। এই চতুর্ভূজ নারায়ণ যোগীর ক্রমোন্নতির এক অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই বর্তমান দুটি হাত ছাড়াও আরও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নিরাকার দুটি হাত ভেতর থেকে আবিস্কৃত হল। হাত হল কর্মের প্রতীক। এখন যোগিরাজের এই যে নিরাকার দুটি হাত প্রকাশিত হল তা নিগুণ ব্রহ্মে কি করে মিলে যাওয়া যায় তারই প্রতীক। অর্থাৎ বর্তমান দুই হাত জাগতিক কর্মের প্রতীক এবং নিরাকার দুই হাত বা অভ্যন্তর সত্তা থেকে প্রকাশিত হল তা নিগুণ পরব্রহ্মে মিলে যাওয়ারূপ কর্মের প্রতীক। যোগী যখন জাগতিক সকল প্রকার কর্মের উপরে অবস্থান করতে সক্ষম হন, যখন স্বাস-প্রশ্বাসের বাহ্যগতিও আর থাকে না, তখন যোগীর একমাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে তা হল ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে যাওয়া। এই অবস্থায় যোগী যদিও শাস্ত্র সমাহিত হন বটে, কিন্তু ব্রহ্মে মিলে যাওয়ার জন্ত, নয় হওয়ার জন্ত অভ্যন্তর চেটা বর্তমান থাকে। এই নিরাকার অনন্ত শক্তিসম্পন্ন

দুই হাত সেই চেষ্টারই প্রতীক যার মাধ্যমে যোগী নিয়াকারে মিলে যেতে সক্ষম হন। যোগীর এই অবস্থাই অর্থাৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টারই প্রতীক চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি। সর্বত্র যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই বিষ্ণু এবং সেই সর্বত্রের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার প্রতীক বিষ্ণুমূর্তি। যোগিরাঙ্গ এখন ঠিক এই অবস্থা লাভ কবেছেন। যোগীর এই অবস্থা পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্মের স্থান, এর পরেই যোগী প্রবেশ করেন নিগুণ ব্রহ্মে।

“কূটস্থ অক্ষর অমর ওহি সূর্য্য নারায়ণ হয়—এহি
হম হয় আউর এহি সূর্য্য হয়। কূটস্থ অক্ষর আদি
আউর হম হয়। সূর্য্যাহি মালিক আউর মজা আউর
সাফ। অক্ষব সূর্য্য হয় ওহি হম হয়” ॥ ১৬ ॥

কূটস্থ, কূট শব্দের অর্থ নেহাই। কর্মকারগণ যে লৌহপিণ্ডের ওপর তপ্ত লোহাকে পেটাই করে তাকে নেহাই বলে। পেটাইয়ের মাধ্যমে তপ্ত লোহার পরিবর্তন হয় কিন্তু নেহাইয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনি জীব শরীরে যে কূটস্থ বর্তমান তা অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মত এই দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কূটস্থ যা তাই থাকে। এই কূটস্থই সাধনার পীঠভূমি এবং এই কূটস্থের যে বৃহৎরূপ তাই আত্মসূর্য্য। দুই ভ্রুব মাঝে নাসিকাগ্রে কপালে এই কূটস্থ বর্তমান, যাকে ত্রিনয়ন বলে। এই কূটস্থের রূপ ঠিক একটি চোখের মত। চোখ যেমন ত্রিবলসাকৃতি, কূটস্থও তেমনি। বাইরের দিক হতে যে প্রথম বলয় তা স্বর্ণবর্ণ, উহা বলরামতত্ত্ব। দ্বিতীয় বলয় কৃষ্ণবর্ণ, উহাই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং মধ্যে তৃতীয় বলয়রূপ যে স্বর্ণভ উজ্জ্বল বিন্দু তাই স্ফুটপ্রভ। ইনিই আত্মপ্রকৃতি ও ব্রহ্মযোনি। ইনিই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল তাই এই বিন্দুকে বেটন করে আছেন বা রক্ষা করছেন অপর দুই তত্ত্ব। ইনিই আদিশক্তি মহামায়া। এরই প্রতীক পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ। এই বিন্দু যখন ছোট দেখায় তখন তিনি ঐবতার বা তারকনাথ এবং যখন বৃহৎ তখন আত্মসূর্য্য। এই আত্মসূর্য্য অবিনাশী, অপরিবর্তনীয় ও অমর। এই কূটস্থই অক্ষর পুরুষ, ইনিই আত্মসূর্য্য, ইনিই নারায়ণ। কেবল যোগিগণই একে দর্শন করতে সক্ষম এবং পরিশেষে যোগী এই আত্মসূর্য্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। যোগিরাঙ্গ এখন নিজে ওই আত্মসূর্য্যে মিলিত হয়ে, লয় প্রাপ্ত হয়ে একই দেখছেন। কূটস্থ অক্ষর, আত্মসূর্য্য, নারায়ণ এবং নিজে সবই লয়প্রাপ্ত হয়ে এখন তিনি একে পরিণত হওয়ার নিজেই

নারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছেন অর্থাৎ নিজেই নারায়ণ হয়েছেন। অর্থাৎ যা কৃষ্ণ-অক্ষর তাই আত্মস্বরূপ, তাই আত্মনারায়ণ, তাই শ্রামাচরণ। এ অবস্থায় আর দুই বলার কেউ নেই, দুই বলার কেউ না থাকায় সবই ব্রহ্ম অতএব শ্রামাচরণও ব্রহ্ম। যোগীর এ একটা অবস্থা যা দ্বৈতের অবসানে অদ্বৈতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ। এই অবস্থায় পৌছে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট যোগিরাজ লিখেছেন—“হম জব সূর্য্য ইয় তব জো হম কহে সো বেদ হয়—মানো নিশ্চয় জেনো।”—আমিই যখন সেই বৃহৎ কৃষ্ণস্বরূপ আত্মস্বরূপ তখন আমি যা বলছি তাই বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয় এটা নিশ্চয় জেনো। এখানে যোগিরাজ নিশ্চয়সহকারে বলেছেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, যে জগৎবাসী আমি তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের কথা বা যে প্রত্যক্ষ অহুভূতির কথা তুলে ধরছি, যা কারো কাছ থেকে শোনা নয়, শাস্ত্র বা অপরের কাছ থেকে ধার করা বিজ্ঞা নয়, প্রত্যক্ষ অহুভূতির মাধ্যমে যা নিজে দেখে জেনে লয় প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের কাছে বলছি তাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান একথা তোমরা নিশ্চয় জেনো। বেদ অর্থে জ্ঞান। বেদ অর্থে কোনো গ্রন্থকে বোঝান না বা কোনো গ্রন্থপটে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এই জ্ঞান যোগসাধন সাপেক্ষ, নিজ অহুভূতিগম্য এবং শাশ্বত। আত্মসাধনের মাধ্যমে যে যোগী নিজ সম্ভাব সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তি ঘটিয়ে ব্রহ্মে রূপান্তর হতে পারেন এই বেদজ্ঞান তাঁর কাছে আপনাই হতেই উদয় হয়। তাই এই বেদজ্ঞান অপৌরুষেয় ও চিরবিরাজমান। এই প্রকার যোগীকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায় এবং এই প্রকার জ্ঞানী পৃথিবীতে দুর্লভ। এমন ব্যক্তিকেই মহাশয় বলে। এই অবস্থায় যোগী নিজেই নারায়ণ হন অর্থাৎ নারায়ণ একটি অবস্থা মাত্র, এটা কোন শাস্ত্র মূর্তিবিশেষ নয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী যোগিরাজ লিখেছেন—“সূর্য্যই ব্রহ্ম এহি স্থির ঘর পছাড়া হয়—অব স্থির ঘরমে গয়ে, উসিকা নাম অমর ঘর হয়।”—অমরঘর অর্থাৎ যে অবস্থায় গেলে আর জন্ম মৃত্যু হয় না তাই অমর ঘর। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য, আবার ওন্টালে মৃত্যু হলে জন্ম অবশ্যজ্ঞাবী। কিন্তু জন্মমৃত্যুব অতীতে যে মহাস্থির ঘর তা অমর অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়। এটা জীবের একটা অবস্থা মাত্র। জীবের জন্মমৃত্যু হয় কেন? মহাস্থিরঘরই ব্রহ্ম। এই স্থির অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ার জীবভাবের উদয় হয়। তাই চঞ্চলতাই জীব এবং স্থিরতাই শিব। জীব যতক্ষণ চঞ্চল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ জন্মমৃত্যু অনিবার্য। এমনকি সাধনার মাধ্যমে জীব চঞ্চল অবস্থাকে প্রায় কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু সে অবস্থায়ও বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা থাকায় জন্মমৃত্যুর প্রবাহ রহিত সম্ভব নয়। তবে এ অবস্থায় পুনর্জন্ম দীর্ঘসময় সাপেক্ষ। জীব যোগসাধনার মাধ্যমে জীবন্তাব কাটিয়ে পূর্ণ শিবভাব পাবার আশায় যতই স্থিরস্থের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই

জন্মমৃত্যুর প্রবাহ থেকে দূরে চলে যায অর্থাৎ এ অবস্থায় পুনর্জন্ম অনেক দেরীতে হয়। পরিণামে চঞ্চলতার সম্পূর্ণ অবসানে জীব যখন মহাশ্বিরে স্থায়ী স্থিতিলাভ করে, সেই স্থিতিলাভ থেকে আর যখন তাকে বিচ্যুত হতে হয় না অর্থাৎ এককথায় আর যখন তাকে চঞ্চল অবস্থায় ফিরে আসতে হয় না, এই অবস্থায় যোগী জন্ম মৃত্যুর অতীতে চলে যাওয়ায় নিজেই নারায়ণ হন। এই অবস্থায় যোগীর নিজের তরফে অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না বটে, কিন্তু লোক কল্যাণের জন্ত বা মানুষকে অধ্যাত্ম পথে টেনে নেবার জন্ত প্রয়োজনবোধে যুগে যুগে তিনি মানুষরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যোগিরাজ এমনই একজন মহাপুরুষ। তিনি এই সহজ যোগসাধনকে চালু করে মানুষকে অধ্যাত্মপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্তই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন ছিল না বটে কিন্তু কেবলমাত্র লোককল্যাণের জন্ত তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। যোগিরাজের সাধনার উপলব্ধি এই কথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে। তাই তিনি বলছেন এই ‘আত্ম-স্বর্ঘই ব্রহ্ম এবং এই আত্মস্বর্ঘই স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তিনি নিজেও ওই আত্মস্বর্ঘকে ধবেই স্থির ধবে পৌঁছে গিয়ে বলছেন, এই স্থির ঘবই অমরঘব অর্থাৎ এই স্থির অবস্থাই অমর অর্থাৎ যে অবস্থার আর ক্ষয় নেই, যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর ফেরত আসতে হয় না অর্থাৎ আর জীব অবস্থায় ফিরে আসতে হয় না, যে অবস্থা সদাই শিব অবস্থা, সেই অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে তিনি নিজেই শিব হয়েছেন। এখন তিনি নিজেই শিব হয়ে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জাছুয়ারী লিখলেন—“অব স্থশেকা দিল চাহতা হয়—আউর খালি ব্রহ্মকো-দেখে যানে শূন্যকে ভিতর শূন্য—অব স্থির ঘরমে ময় গয়া অব মালুম হোতা হয় জয়সা শরীর উপকে হস্তাসে নিচেলে উঠতা হয় জয়সা হুকা পিকে পানি ফেকদেনেসে নিচেলে ছেদ ঘাঁহাসে পিয়া যা:তা হয় ওহাঁসে ধুয়া নিকস জাতা হয় ওয়সাহি হোগা। অব অগম ঘর গএ—অব অজর ঘরসে অমর ঘর গএ—অব কুছ নহি খালি মালিক।” —শাস-প্রশাসেব বহুগতি আর নেই, সর্বদার জন্ত কেবল-কুন্তক অবস্থায় অবস্থান করার সমস্ত প্রকার কর্মের অতীতে পৌঁছে নৈকর্ম অবস্থায় নিজেই শিব হয়েছেন। এই অবস্থায় আর ইচ্ছা না থাকায় কর্ম নেই, তাই তিনি এখন চূপচাপ ব্রহ্মে সদায়ুক্ত হয়ে শুয়ে আছেন; ঠিক যেমন কালীর পদতলে শিবের অবস্থান। জীব শিব হয়ে শব হলেন। এই বর্তমান শূন্যের ভেতর যে শূন্য তাই ব্রহ্ম। সেই শূন্য ব্রহ্মের সঙ্গে সদায়ুক্ত হয়ে সত্যত যুক্তানাম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ওই স্থির ঘরে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেছেন। ওই স্থির ঘবই অগম্য ঘর অর্থাৎ যে স্থিরাবস্থায় যোগী ব্যতীত আর কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় সেই অগম্য অবস্থায় পৌঁছে বলছেন এই স্থিরাবস্থার আরো স্থিরাবস্থায় যে অমর ঘর সেই

অবস্থায় অনন্ত স্থিতিলাভ করার আর কেউ নেই, এই অবস্থায় কেবলমাত্র মহাশূন্যরূপী মাসিক ব্রহ্মই আছেন। গমনাগমন রহিত হওয়ার অগম্য। চঞ্চলতাই গমনাগমনের মূল কারণ; কিন্তু যখন চঞ্চলতা রহিত তখন অগম্য অর্থাৎ এই অবস্থায় আর শিথ্য নেই গুরু নেই, ভক্ত নেই ভগবান্ নেই, জীব নেই শিব নেই, সবই একে রূপান্তরিত হওয়ার মহাশূন্য ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। এই অবস্থায় কিছুই নেই আবার কিছুই নেই বলারও কেউ নেই। •তখন সবই মহাশূন্য।

যোগিবাজ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জগৎবাসীকে নিশ্চিতভাবে জানালেন যে এই মহাশূন্য অবস্থা অর্থাৎ যেখানে কিছুই নেই সেই উৎসস্থলে কেমন করে পৌঁছনো যায়, তিনি তার পথটিও বলে দিয়ে গেলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ যাতে তাদের উৎসস্থলে পৌঁছতে পারে দযাপরবশ হয়ে, মানুষের হুঃখে কাতব হয়ে সেই গুহ্যতম বহুশ্রম পথটিও তিনি বলে দিলেন—“অভয়পদ গুরু বিনা মিলত্রা নাহি—শূন্য ভবনমে স্থির বহনা, বিনা স্থিরমে ঘুসনেসে নহি হোগা।”—যোগসাধনার গুহ্যতম বহুশ্রমের উন্মোচন কবে জগৎকল্যাণে বললেন এই যে স্থির অভয়পদ তা সদগুরু ব্যতীত কখনও লাভ করা যায় না। যদি তেমন সদগুরু লাভ করতে পার তবে তিনি বলে দেন কেমন কবে সেই স্থির অবস্থায় স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায়। প্রাণকর্মের দ্বারা স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পারলে অর্থাৎ কূটস্থে সতত যুক্তানাম অবস্থা লাভ করতে না পারলে এই অভয়পদ লাভ করা সম্ভব হয় না। জীবের বর্তমান অবস্থা চঞ্চল। এই চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুন অভয়পদ যে কি তা জীব জানে না। জানলেই ত শিব হল। তাই জীবকে চেষ্টা করতে হবে স্থির হবার জন্য। মন বুদ্ধি বা বিচারের দ্বারা স্থির হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রকারে যদিও বা সামান্য স্থিরত্ব আসে তা ক্ষণস্থায়ী হয়। আবার স্থিরত্বলাভ না করতে পারলে অধ্যাত্ম পথে প্রবেশও করা যায় না। জীবের যখন এই জ্ঞান হয় যে স্থিরত্বপদ ব্যতীত উপায় নেই, অথচ কেমন করে স্থির হতে হবে তাও সে জানে না, তখনই তার সদগুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। পরিণামে সদগুরুপ্রদত্ত পথে আত্মকর্ম করতে করতে স্থিরত্বলাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যতই স্থিরত্বলাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দ্বার উন্মোচন হতে থাকে এবং ক্রমে আত্মজ্যোতি দর্শনে তন্ময় হয়ে নেশায় বৃন্দ হয়ে নিজের ভেতর নিজেকে খুঁজতে থাকে। এই নিজেকে নৈজে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করার পর আরো অধিক নেশার চাপে যখন নৈজেকে হারিয়ে ফেলে, যখন আর নিজেকে থাকে না, কেবল একমাত্র স্থির, নিশ্চল, মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মই বর্তমান থাকে সেই অবস্থাই অভয়পদ। তাই যোগিবাজ বলছেন প্রাণকর্মের দ্বারা প্রথমে নিজেকে স্থির করবাব চেষ্টা করো অর্থাৎ তোমার যে বর্তমান

চঞ্চল অবস্থা, গতিময় অবস্থা, যাকে মহামায়া বলে তাকে প্রথমে ধামাও, তারপর অভয়পদের অধেষণ করো। স্থিরত্বলাভ করার পূর্বে ওই অভয়পদ বা শূন্যভবন লাভ করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে প্রচুর পরিমাণে প্রাণকর্মের মাধ্যমে আগমননিগমকপ গতিকে ধামিয়ে স্থির অবস্থা লাভ কর। এই প্রকার স্থির অবস্থা লাভ কবতে পারলে তবেই ওই শূন্যভবনে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায়, বিনা স্থিবত্বলাভে সেই শূন্যভবনে প্রবেশ করা যায় না অর্থাৎ এখানে যোগীর কর্তব্য প্রাণকর্মের দ্বারা প্রথমে স্থির অবস্থা লাভ করা তারপর ওই স্থির অবস্থায় থেকে শূন্যভবনে প্রবেশ করা। সেই শূন্যভবনই অভয়পদ। এটাই হোলো যোগিরাজ প্রদত্ত শিক্ষার মূল কথা।

“সূর্য্য নারায়ণ ভগবান জগদীশ্বর সর্বব্যাপী হম হয়। এক জ্যোতি
ভিতব মালুম হোতা হয় যো সূর্য্যাসে আতা হম সূর্য্যাহি হম হয়।
জো হম সোই উহ রূপ নিরাকারক। যো বক্তিকে গবে অনন্তরূপ
ওহি ভগবান—আউর নির্মল! হম হি অ-এর পুরুষ” ॥ ১৭ ॥

এই জগতেব উৎপত্তিস্থল আকাশে উদীয়মান সূর্য; তাহলে সূর্যের উৎপত্তিস্থল কি? বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মতে যারই উৎপত্তি আছে তার বিনাশ অবশ্যস্বাভাবিক। অতএব এই পৃথিবীর যেমন উৎপত্তি আছে একদিন তার বিনাশও হবে। তেমনি আকাশে উদীয়মান যে সূর্য তারও উৎপত্তি আছে অতএব বিনাশও অবশ্যস্বাভাবিক। তাই এই সূর্যকে অবিনাশী বলা যায় না। সূর্য প্রণামে বলা হয়েছে—“ও জবাকুহুমসঙ্কাশ কাশ্রপেয়ং মহাত্মতিম্। ধাত্তারিং সর্বপাপন্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।” —আকাশে উদীয়মান যে সূর্য সেই সূর্যকে প্রণাম করলে কি সর্বপাপের নাশ হয়? তা কখনও সম্ভব নয়, অতএব পাপনাশক যে সূর্য তা কোন্ সূর্য?—তা আত্মসূর্য্য। এই মহাত্মতিসম্পন্ন বৃহৎ কূটস্থরূপী আত্মসূর্য্যদর্শনে সকল পাপ দূরীভূত হয়। বিশ্বরূপদর্শনেও এই আত্মসূর্যের কথাই বলা হয়েছে। আকাশে অবস্থিত সূর্য সহ জগতের সবকিছুই ওই আত্মসূর্য হতেই উৎপত্তি, আত্মসূর্যই সবকিছুর আধাবস্থল। শাস্ত্র এই আত্মসূর্যকেই প্রণাম করবার উপদেশ দিয়েছেন। যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে যখন কূটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি জানতে পাবেন যে এই কূটস্থই অক্ষরপুরুষ, ইনিই আত্মসূর্য এবং ইনিই নারায়ণ। নারায়ণের প্রণামমন্ত্রেও সেকথাই বলা হয়েছে। যোগিবাজ এখন সাধনার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে এই আত্মসূর্যই তিনি এবং তিনিই আত্মসূর্য; এই কূটস্থ অক্ষররূপী আত্মসূর্যই সব কিছুর আদিকারণ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল এবং তাই আমি। এখানে তিনি নিজে, আত্মসূর্য এবং কূটস্থ অক্ষর সবই একে পরিণত হওয়ার

তিনি জানতে পারলেন যে এই সবই আমি এবং এই আমিই মালিক অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ। এই আত্মস্বরূপই নারায়ণ অর্থাৎ ভগবান্। আকাশের সূর্যসহ এই জগতের সবকিছুতেই ইনি বর্তমান তাই এই আত্মস্বরূপই জগদীশ্বর, আবার আমিই যখন এই আত্মস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী আমিই বর্তমান তখন আমিই ভগবান্ জগদীশ্বর। আমারই ভেতর থেকে যে জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে তা যখন ওই আত্মস্বরূপ থেকেই আসছে তখন আমিই আত্মস্বরূপ। যা আমি তাই ওই আত্মস্বরূপের নিরাকার রূপ। বর্তমান চঞ্চলবুদ্ধির অতীতে যে স্থিরবুদ্ধি তা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেই অনন্ত বুদ্ধিই ভগবান্ এবং সেই অনন্ত বুদ্ধিকণী যে ভগবান্ তা অতীব নির্মল অর্থাৎ বর্তমান যে চঞ্চল বুদ্ধিকে সাধারণ মানুষ বুদ্ধি বলে জানে তা সীমিত, তারও অতীতে যে স্থিরবুদ্ধিকণী বৃহৎ কূটস্থ তা অনন্ত হওয়ায় সেই অবস্থাই ভগবান্। এই অবস্থা অতীব নির্মল। তাই আমিই বৃহৎ কূটস্থকণী অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন নিজেকে নিগুণ অর্থাৎ গুণাতীত ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন জেনে সেই পরমাত্মায় বিলীন হন অর্থাৎ যোগী যখন কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তখন কূটস্থ, অক্ষর পুরুষ, আত্মস্বরূপ, নারায়ণ, ভগবান্ ইত্যাদি সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে, একে পরিণত হয়ে সর্বব্যাপী অবস্থা লাভ করেন তখন তিনি স্বয়ংই অক্ষর পদবাচ্য হন। এই অবস্থা অবিনাশী। এব পূর্বে সকল অবস্থাই নাশবান হওয়ায় ক্ষর পদবাচ্য।

“সত্যযুগমে কবীর সাহেব ক। নাম—সত্য শ্রুত ; ত্রেতামে—
মূলীন্দ্র ; দ্বাপরমে—করুণাময় ; কলিযুগমে—কবীর” ॥ ১৮ ॥

পঞ্জিকা মতে চারযুগের মিলিত আয়ুঃকাল ৪৩২০০০০ বর্ষ, যথাক্রমে সত্যযুগের আয়ুঃকাল ১৭২৮০০০ বর্ষ, ত্রেতাযুগের আয়ুঃকাল ১২৯৬০০০ বর্ষ, দ্বাপরযুগের আয়ুঃকাল ৮৬৪০০০ বর্ষ এবং কলিযুগের আয়ুঃকাল ৪৩২০০০ বর্ষ। পঞ্জিকা মতে সত্যযুগের অবতারাঙ্গি মৎস্যকুর্কবরাহনৃসিংহাঃ, ত্রেতাযুগের অবতারাঙ্গি বামনপরশুরামশ্রীরামচন্দ্রাঃ, দ্বাপরযুগের অবতারাঙ্গি বলরামবুদ্ধো এবং কলিযুগের অবতাব বিষয়ে লেখা আছে— সত্যসন্ধিসময়ে কঙ্কিতবিক্রান্তি নবাণাং বিংশত্যবিকশতবর্ষাণি পরমাযুঃ সার্বত্রিহস্ত-পরিমিতো মানবদেহঃ। এই কলিযুগে ইতিমধ্যে কত বর্ষকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা মুশ্কিল। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও একমত নন। এতো গেল অবতারের কথা। অবতার সঙ্ক্ষে শাস্ত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁদের আগমনের কথা। অবতারগণ পৃথিবীতে আসেন ব্রহ্মের পূর্ণশক্তি নিয়ে। এই হিসাবে কলিযুগে পূর্ণঅবতার এখনো ধরাধামে আসেননি। অবতারের কর্মপরিধি বৃহৎ। সারা

পৃথিবীতে যখন ধর্মের মানি দেখা দেয় এবং শাস্ত্রীয় মতে নির্দিষ্ট সময় যখন উপস্থিত হয় কেবলমাত্র তখনই পূর্ণ অবতারের আবির্ভাব হয় এবং মহত্বসমাজে ধর্মের মোড় ফিরিয়ে দেন। এছাড়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা কোন দেশ ভিত্তিতে যখনই যেখানে অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই সেখানে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি তখন সেই দেশ বা অঞ্চল থেকে অধর্মের মানি দূর করেন। এই জাতীয় মহাত্মাদের মহাপুরুষ বলে। এই মহাপুরুষগণও নিত্যমুক্ত ও সদা ব্রহ্মে সংযুক্ত। এই মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রয়োজনে ধবাধামে অবতীর্ণ হন না কারণ তাঁদের নিজেদের কোনো প্রয়োজন থাকে না। কালপ্রভাবে ক্ষয়মান সত্যধর্ম এবং যোগধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁদের একমাত্র কাজ। তাই তাঁরা সদা ব্রহ্মে যুক্ত থেকে, কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করে সত্য যোগধর্ম পুনরায় মহত্বসমাজে স্থাপন করে যান, যা করলে মানুষ পুনরায় ব্রহ্ম-সমীপে পৌঁছতে পারে। এই হোলো মোটামুটিভাবে মহাপুরুষের কর্তব্য। তাই দেখা যায় উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনবোধে এই পবিত্র ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনই একজন মহাপুরুষ মহাযোগী শ্রীমাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। তিনি যে মহাপুরুষ ছিলেন সে কথা তাঁর জীবদ্দশায় কেউ জানতেন না, তিনি নিভূতে তাঁর দিনলিপিরা মাধ্যমে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট লিখেছেন “আজ হুম মহাপুরুষ হয়ে”—আজ আমি মহাপুরুষ হলাম। ১৭ই আগস্ট লিখেছেন—“মহাপুরুষ হুম হয়, সূর্য্যামে এ্যায়সা দেখা হুম হি ব্রহ্ম হয়।”—আত্মসাধন করতে করতে আত্মসূর্যের ভেতর তিনি দেখতে পেলেন এবং জানতে পারলেন যে তিনিই মহাপুরুষ এবং তিনিই ব্রহ্ম। পরের দিন ১৮ই আগস্ট তিনি আয়ো নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে তাঁরই রূপ হতে এই জগতের প্রকাশ এবং তিনিই একমাত্র পুরুষ, তিনি ব্যতীত এই দুনিয়ায় আব কেউ পুরুষ নেই। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—“হুমারাই রূপসে জগত প্রকাশিত হুম হি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।”—যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে যখন ব্রহ্মের সঙ্গে লয়প্রাপ্ত হন ব্রহ্ম ব্যতীত আর যখন কিছু থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন তখন যোগীর এই উপলব্ধি আপনা হতেই হয়ে থাকে। এখন শ্রীমাচরণেরও এই অবস্থা। তাই আজকের দিনে মহত্ব সমাজে তথা সমগ্র সাধু সমাজে এই কথাই প্রচলিত আছে যে যদি সত্যকার আত্মসাধন বা যোগসাধন লাভ করতে চাও এবং যদি সঠিক আত্মোন্নতি চাও তবে শ্রীমাচরণ প্রদর্শিত ক্রিয়ায়োগ সাধন কর, যা সর্বকালের মানুষের পক্ষে সহজকর্ম বলে গণ্য। তাই দেখা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষে আত্মলাভেচ্ছু মানুষের কাছে আত্মসাধন বা যোগসাধনের কথা আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম ষাঁর নাম আপনাতোই এসে পড়ে তিনি শ্রীমাচরণ। অর্থাৎ শ্রীমাচরণকে বাদ দিয়ে এখন সহজ যোগসাধনের কথা বর্তমান কালের মানুষ

ভাবতেই পারে না। মহাপুরুষগণ গোপনে এবং শাস্তির মাধ্যমে যোগধর্মের প্রতিষ্ঠা করে যান কিন্তু অবতারগণও তাই করেন বটে আবার প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক ও পূর্ণক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মস্থাপন করেন।

মহাপুরুষগণ যদিও অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হন বটে কিন্তু তাঁদের কন্ঠের পরিধি হয় সীমাবদ্ধ কিন্তু অবতারের কন্ঠের পরিধি সীমাহীন। উজ্জ্বলই পূর্ণব্রহ্ম কেবল দায়িত্বের ও প্রকাশের তারতম্য। মহাপুরুষ শ্রামাচরণও যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ছিলেন সেকথা তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে লিখেছেন—“যো কুছ ইরাঁদা করে সো কর সক্তা হয়।”—এখন যা কিছু ইচ্ছা করি সব করতে পারি। তিনি কখনো লিখেছেন আমিই কৃষ্ণ, কখনও লিখেছেন আমিই শিব, কখনও লিখেছেন আমিই ভগবান, আবার কখনও লিখেছেন আমিই ব্রহ্ম। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের পরিচয় নিভূতে গোপন দিনলিপির মাধ্যমে নিজেই রেখে গেছেন। তাঁর এই পরিচয় বা তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভবত কেউ জ্ঞানতেন না। তিনি যে কেবল মহাপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তিনি পুরুষোত্তমও বটে। এ বিষয়ে তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ ১২ই নভেম্বর লিখেছেন—“ইমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।”—আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অতএব এইপ্রকার মহাপুরুষ পুরুষোত্তম যিনি তিনি মানব কল্যাণার্থে এবং সত্যযোগ-ধর্ম পুনঃ স্থাপন করতে চারুগুণেই মানবদেহ নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এতে আর আশ্চর্য কি? মহাত্মা কবীর এবং শ্রামাচরণ যে একই ব্যক্তি তা তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনি তাঁর গোপন দিনলিপিতে এক জায়গায় লিখেছেন—“যো কবিরো সোই সূর্য্য সোই ব্রহ্ম সোই হয়।”—অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই আত্মসূর্য্য তিনিই ব্রহ্ম তিনিই আমি। আবার লিখেছেন—“জো কবিরো সূর্য্য কো রূপ সোই অবিনাশী ব্রহ্ম সোই হয়।”—যিনি আত্মসূর্য্যরূপী কবীর তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম আবার তিনিই আমি। যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে কূটস্থে আত্মসূর্য্যে যখন স্থায়ীভাবে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি সবই এক দেখেন। যোগিরাজও এক্ষেত্রে আত্মসূর্য্যের ভেতর কবীর, ব্রহ্ম এবং তিনি নিজেই একই দেখেছেন অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই শ্রামাচরণ। অতএব সত্যযুগে এই শ্রামাচরণরূপী কবীরই সত্যস্বরূপ নামে জয়গ্রহণ করেছিলেন; জ্যোতাতে মুনীন্দ্র নামে, ষাপরে করুণাময় নামে এবং কলিযুগে কবীর নামে এবং পরে শ্রামাচরণরূপে। সদামুক্ত বিহঙ্গ শ্রামাচরণ এইভাবে যুগে যুগে, কল্পে কল্পে ধর্মস্থাপনের জন্ত এই ধরাধামে বাববার অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যখনই যেখানে যোগধর্মের অবসাদ দেখা দিয়েছে তিনি তা অপসারণ করেছেন। এইভাবে সর্বকালে শ্রামাচরণ মানব কল্যাণে ব্রতী আছেন অর্থাৎ যিনি সত্যস্বরূপ, তিনিই মুনীন্দ্র, তিনিই করুণাময় আবার তিনিই কবীর ও শ্রামাচরণ। একই

মুক্তান্ধা মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বিভিন্ন নামে বিভিন্ন-দেহে তাঁর আগমনধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং চিরকাল রাখবেন যতদিন এই পৃথিবীতে মানব অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে।

স্বয়ং ভগবানও যদি মানবদেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তবে তাঁকেও সাধন করে নিজ স্বরূপ জানতে হয়। যোগিরাজেরও তাই হয়েছিল। তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর রাণীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং কয়েকদিন পর তিনি সেখানে পৌঁছান। তিনি গুরুসান্নিধ্য থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ১৮৬৯ খৃঃ ১৫ই জাহ্নুয়ারী। অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস কাল তিনি রাণীক্ষেত্রে ছিলেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে গুরুসান্নিধ্যে পৌঁছবার পূর্বে হয়ত কয়েকদিন তাঁর রাণীক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়েছিল এবং তারপর গুরুসান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন। অতএব এটাই স্বাভাবিক যে দেড়মাসের কিছু কম সময় তিনি তাঁর গুরুসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ওই পার্বত্য অঞ্চলে। এবং ওই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর গুরুর নিকট হতে সমস্ত যোগ সাধন তত্ত্ব শিখে নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর সাধন জীবন অতিক্রম কবতে করতে ১৮৭৩ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট যোগসাধনার মাধ্যমে তাঁর নিজের পবিচয় জানতে পারলেন যে তিনি একজন মহাপুরুষ এবং ঐ বছরেরই ১২ই নভেম্বর আরও জানতে পারলেন যে তিনি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অর্থাৎ মহামায়ার প্রভাবে জীবভাবাপন্ন অবস্থায় স্বয়ং ভগবানও ভুলে যান তাঁর নিজের স্বরূপ। যোগিরাজও তাই ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের স্বরূপ এবং কেন তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। তাই তাঁর মত পুরুষোত্তমকেও সাধন করে জেনে নিতে হল যে তিনি কে এবং কেনই বা তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। এই জীবভাবাপন্ন অবস্থা বা প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকে কাটিয়ে, মহামায়ার প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে নিজের স্বরূপ জানতে তাঁকে মাত্র ৪ বছর ৮ মাস কঠোর তপস্যায় ব্রতী থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তাঁকে সংসার বা কোনো কিছু বাহ্যত্যাগ করতে হয়নি, বিজ্ঞান সম্মত আত্মসাধনার এটাই বিশেষত্ব।

“আঁখ উপর স্থিৰ হোগিয়া ব্রহ্ম দেখনে লগা—আঁসা ভিতর ভিতর
চলেনে লাগা মন স্থিৰ ভয়া—আঁব প্রণাম করেনেকা এরাদা নাহি
করতা আপকে আপ প্রণাম হোতা হয়—ভিতর ভিতর জিহ্বা
গলেকে ভিতর বৈঠে গয়া” ॥ ১৯ ॥

অভ্যন্তরীণী আত্মকর্ম কবতে কবতে যখন পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, আপান, ব্যান, উদান, সমান) স্থিৰ হয়, আঁব যখন আঁসেব গতি বাইবে নিগত হয় না, ভেতব ভেতব সুষুম্নাপথে চলতে থাকে তখন আপনা হতেই মন স্থিৰ হয়। বায়ু স্থিৰ হলে আপনা হতেই মন স্থিৰ লাভ কবে, এই অবস্থায় মনের গতি বহিত হওয়ায় আর বাইবেব বস্তুব প্রতি ধাবিত হয় না। তখন চিন্তাবহিত হওয়ায় মন ও প্রাণের গতির উর্ধ্ব কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ হওয়ায় যোগীব চক্ষুদ্বয় কম্পনবহিত হয় এবং আধাবোঁজা অবস্থায় কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ হয়। এই অবস্থায় যখন মন চিন্তাশূণ্য হয়ে দর্পণ-স্বরূপ কূটস্থে শূন্যব্রহ্ম দেখতে থাকে কিন্তু তখনও চঞ্চলমনেব অবস্থানে স্থিৰমনেব অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। তাই সেই স্থিৰ মন ব্রহ্ম দেখে এটাও দ্বৈত অবস্থা ক'বণ তখনও দেখাদেখি বর্তমান। কিন্তু আঁবো আত্মকর্মকপ সাধন ও ঠিকাব ক্রিয়া কবতে থাকলে যখন চঞ্চলমন সম্পূর্ণরূপে স্থিৰ মনে রূপান্তরিত হয়, যখন শূন্যব্রহ্ম ব্যতীত আঁব কিছু থাকে না, যখন নিজ সত্তাবও অবলুপ্তি ঘটে তখন কে কাকে প্রণাম কববে এবং কে কাকেই বা দেখবে? প্রণাম কবতে গেলেই দুট হোলো এবং ইচ্ছা বর্তমান থাকা চাই। কিন্তু যখন আসেব গতি বহিত, যখন ইচ্ছাতীত, যখন মনাতীত, যখন যে প্রণাম কববে এবং যাকে প্রণাম করবে এই দুই সত্তা নেই, তখন প্রণামও নেই। অতএব প্রণামটাও এবং প্রণাম কবাটাও দ্বৈতাবস্থা। এই দ্বৈতাবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ। কিন্তু যখন দ্বৈতাবস্থা নেই, প্রণাম নেই, যখন সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে নিজ সত্তার সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তি প্রাপ্তে একমাত্র শূন্যব্রহ্মই বর্তমান, আঁব যখন দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই কেবল তখনই স্তব্ধ। এই অবস্থায় স্তব্ধ বলারও কেউ নেই, জানারও কেউ মেই। এ এক বিচিত্র অবস্থা, যাব হয় সেই অল্পভব কবে, কিন্তু জানে না। তখন কেবল শূন্যব্রহ্ম থাকায় সেই ব্রহ্মই ‘আমি’ এরূপ অল্পভব হয় এবং তখন কোনো প্রকার প্রণাম না থাকলেও আপনা হতেই নিজেই নিজেকে প্রণাম হয়। তখন ভক্ত এবং ভগবান এই দুই সত্তা থাকে না, তাই এই প্রণাম করতে হয় না, এই প্রণাম আপনা হতেই হয়, এই প্রণামই প্রকৃত প্রণাম। যোগীব এই অবস্থার কথাই গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—মাং নমস্কৃত। এই বহুশ্রেব কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীভগবান এই বাক্যটি দুবার প্রয়োগ করেছেন। তখন যে আমি

বর্তমান থাকে সেই আমিই প্রকৃত আমি, ব্রহ্ম আমি, এক আমি। সেই একে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি বলেছেন—“ওহি একরূপ মহাপুরুষকা জো তমাম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিক হয়”।—অল্পট প্রমাণ ওই মহাপুরুষের একই রূপ, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই; তিনিই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী আছেন। এরপর অর্ধৈততে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, ব্রহ্ম এবং তিনি মিলে মিশে একাকার হয়ে, লয়প্রাপ্ত হয়ে বললেন—“হমাবেই রূপ সব জগই—হয় ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় সৃষ্টি মে ওহা ন দিন ন রাত।”—এই জগতের সবকিছুই আমার রূপ অর্থাৎ আমি ছাড়া এই জগতে আর কিছু নেই। ব্রহ্মই সবকিছুর উৎসস্থল ও আদিকারণ। যোগী যোগসাধন করতে করতে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়ে যখন নিজেকে ব্রহ্ম হয়ে যান তখন এই অবস্থা আপনা হতেই হয়। প্রাণের চঞ্চলতাই ঐশ্বর্য এবং স্থিরতাই অর্ধৈত, এই স্থিরত্ব স্বতঃ প্রকাশমান। মেঘ সরে গেলে যেমন সূর্যের প্রকাশ, তেমনি চঞ্চলতার অবসানে স্থিরত্বের প্রকাশ। সূর্যের সাময়িক আবরণ যেমন মেঘ, তেমনি স্থিরত্বের আবরণ চঞ্চলতা। এই স্থিরত্বই ব্রহ্ম, কারণ ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’। যোগী যখন স্থিতি মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হন তখন সর্বং ব্রহ্মময় জগৎ হওয়ার এই শূন্যের ভেতর যে মহাশূন্য তাতে অবস্থান করেন। সেই অবস্থার দিনও নেই, রাতও নেই, স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ প্রকাশ। আবার এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কবীর দাস বলেছেন—‘প্রকট অগোচর।’ যোগীব এ এক উত্তম অবস্থা, সকল যোগের শেষ লয়যোগেব অবস্থা অর্থাৎ বৃহৎ সত্তার সঙ্গে লীন হওয়ার স্বাতন্ত্র্যালোপ অবস্থা, এই অবস্থাই যোগীর চরম ও পরমতম কাম্য। এই অবস্থার কথা কিছুই বলা যায় না, তবুও তিনি ভক্তদের উপদেশ ছলে বলতেন “আইনেমে তুই দেখেনেসে অহংকাব এক দেখেনেসে কুছ নহি”—দর্পণের সামনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে কত প্রকাব রঙ-রঙ উপস্থিত হয়, ফলে অহংকার আসে, কারণ তখন আমি এবং আমার প্রতিবিম্ব এই দুই বর্তমান। কিন্তু যখন আমি এবং আমার প্রতিবিম্ব এই দুই মিলে এক হয়ে যায়, কেবল আমিই উপস্থিত, প্রতিবিম্বের অভাব তখন দুই না থাকায় অহংকার নেই। চঞ্চলতাব দরুন দেহবোধ, মন ইত্যাদিই প্রতিবিম্ব। কিন্তু যখন এই প্রতিবিম্বগুলি নেই, কেবল শূন্যরূপ আমিই বর্তমান তখন অহংকার কোথায়? তাই তিনি বলছেন যখন মহাশূন্যরূপ এক আমিই বর্তমান তখন কিছুই নেই, কারণ ব্রহ্ম স্বাধাতীত। যখন কেবল এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট, দুই এর অভাব তখন স্বাধাতীত, গুণাতীত। কিন্তু যখন দুই তখন অহংকার, স্বল্প সবই বর্তমান। এই স্বাধাতীত অবস্থা প্রমাণাতীত। এই প্রমাণাতীত অবস্থাই ক্রিয়ার পরাবস্থা, এই অবস্থায় সর্বদা থাকলেই তত্ত্বজ্ঞান। তাই তিনি ভক্তদের সর্বদা এই ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকার উপদেশ দিতেন

কারণ ক্রিয়াব পৰাবস্থায় 'আমি' থাকে না অতএব দুই থাকে না কেবল কিছুই নয়রূপ ব্রহ্মআমি বা স্থিৰআমি বা শূন্যআমি বর্তমান। সেই আমিই আবার কাকে প্রণাম করবে? এই অবস্থায় জিত তালুহুহরে স্থিরভাবে লেগে থাকায় খেচরীসিদ্ধি হয় এবং কূটস্থে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ হওয়ায় একমাত্র শূন্যই বর্তমান থাকে। এই শূন্যই ব্রহ্ম, এই শূন্যই আমি, এই শূন্য হতেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এই শূন্যই সবকিছুর মূল বা আদিকারণ তাই 'এই শূন্যই যোগীর গন্তব্যস্থল এবং অবস্থান স্থল। চঞ্চলতাই দুঃখ, তাই চঞ্চলতার নিবৃত্তিতে স্থময়ী স্থিরমহাশূন্তে যোগী যতক্ষণ স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পাবেন ততক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেই। এই স্থিরমহাশূন্তে স্থায়ী স্থিতিলাভই পূর্ণ বিশ্রাম। তখন সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। তাই যোগিবাজ পুনরায় বলেছেন—“স্থির বুদ্ধিসে মালুম হোতা হয়—জ্যোতি স্বরূপ বড়া নেশা বড়া আনন্দ। ওঁকার দ্বাবা যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহা তাব হয়।”—স্থির বুদ্ধিই বুদ্ধি, চঞ্চল বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। এই স্থিৰ বুদ্ধির উদয়ে শূন্যব্রহ্মকে জানা যায়। তখন এই শূন্যব্রহ্মের আলোহীন ধ্রুবতাবাস্বরূপ যে আত্মজ্যোতি দেখা যায় তা দর্শনে প্রচুর নেশা ও আনন্দের উদয় হয়। এই নেশা ও আনন্দই তখন যোগীকে আমি হারাঁ করিবে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করায়। এই প্রকারে রাঘুস্থিরের পর স্থিরবুদ্ধির উদয়ে যোগী শুঁকাব ক্রিয়া কবতে থাকলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞান হয় এবং আধ্যাত্ম বিষয়ের গুহ্যতম বহুশ্রুত যা কিছু জ্ঞানতে চায় তার প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় যোগী সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। তখন তাঁর কাছে আব কিছু অজানা থাকে না। তখন তিনি সাকার এবং নিবাকার উভয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ হন। তখন যোগীব সুখ দুঃখ, ভালমন্দ, অর্থ-অনর্থ ইত্যাদি বিষয়ে সমদৃষ্টি হওয়ায় পণ্ডিত হন। সমদৃষ্টিতাই পণ্ডিতের লক্ষণ। তখন তাঁর কাছে আর উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকে না। এই প্রকার পণ্ডিতেরই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয় এবং তিনি তখন যা বলেন তাই বেদ নামে উক্ত হয়। যোগিরাজও এই অবস্থায় উপনীত হয়ে ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৩শে আগষ্ট বলেছেন—“জ্ঞো হম কতে সো বেদ হয়—মানে নিশ্চয় জানে।”

অদ্বৈত কোনো বাদবিত্তা নয়। অদ্বৈত এক অবস্থা মাত্র। অদ্বৈত শব্দের অর্থ দ্বিতীয়তাবিহীন, যার দ্বিতীয় কেউ নেই বা যে অবস্থায় গেলে আর দুই বণার কেউ নেই। কোন্ বস্তু কেমন তা বোঝাতে গেলে সেই বস্তুটির অপর বস্তুর দ্বারা বোঝাতে হয়। প্রমাণ হলেই দুই হোলো। ব্রহ্ম কোনো বস্তু নয় এবং যেহেতু তার কোনো দ্বিতীয় নেই, অতএব প্রমাণাতীত। ব্রহ্মই যখন সবকিছুর মূল বা আদিকারণ তখন ব্রহ্মের কোনো দ্বিতীয় থাকা সম্ভব নয়। এই যে জগদাদি যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় এ সবই প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত, যাকে অবিজ্ঞা বা মায়ী বলে এবং এই প্রত্যক্ষের

মধ্য দিয়ে সেই একমাত্র স্থির পরব্রহ্মই প্রতিভাসিত। জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম মূলতঃ একই কেবল অবস্থান্তর মাত্র। ব্রহ্ম স্থির এবং আর সব কিছু চঞ্চল। চঞ্চল অবস্থা থেকেই যেহেতু সবকিছুর উৎপত্তি এবং অবস্থান হওয়ায় তাদের সদৃশ অপর বস্তু থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সদা স্থির ও উৎপত্তি বিনাশহীন হওয়ায় সদা একরূপ, তাই তার সদৃশ কেউ নেই। জীবের বর্তমান অস্তিত্ব যেহেতু চঞ্চল, যদি কোনো প্রকারে স্থির হতে পারে তখন সেই ব্রহ্মে লয় হওয়ায় নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। চঞ্চলতাই দ্বৈত, স্থিরতাই অষ্টৈত। চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান এবং স্থিরত্বের পূর্ণ প্রাপ্ত্যর্থাৎ এই সন্ধিক্ষণের বিষয় বলতে গিয়ে যোগিরাজ তাঁর সাধন উপলক্ষিতে লিখেছেন—“হম বিনা কুছ নহি ফির, হমভি নহি খালি স্মৃতা নির্মল ওহি আপনে পদ। অব স্থান্য ভিতর ভিতর চলে লগা—ওহি স্থান্য নাবায়ণ চয় আউর ওহি কারণ বারি। এহি কা নাম পার উতরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে জোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।”—আমি ব্যতীত আর কিছু নেই কারণ এখন আমিই ব্রহ্ম। এই আমি সত্য-আমি, ব্রহ্ম-আমি। আবার এই আমিও নেই, কেবল অবশিষ্ট থাকল নির্মল স্বচ্ছ মহাশূন্য। সেই মহাশূন্যই আপন পদ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ। এই অবস্থায় স্থান্য ভেতব ভেতর অর্থাৎ স্মৃন্তায় অতি সামান্য চলছে। এই যে সামান্যতম অভ্যন্তর গতিবিশিষ্ট স্থান্য তিনিই নাবায়ণ এবং এই অবস্থাই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল, এই অবস্থাই ব্রহ্মযোগি। এই অবস্থায় দেহ নেই, মন নেই, ইচ্ছা নেই, সব মিলেমিশে একাকার। এই অবস্থায় যোগী চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান এবং স্থিরত্বের পূর্ণ প্রকাশরূপ প্রাপ্তসীমারূপী কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন। কূটস্থের নীচে ক্রমশঃ চঞ্চলতার প্রকাশ এবং উর্ধ্বে একমাত্র স্থিরত্বই বর্তমান। তাই যোগী এই প্রাপ্তসীমাকে অতিক্রম করে পূর্ণ স্থিরত্বে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে চান। কূটস্থের নীচে থাকলেই জগৎবোধ। তাই যোগীর কাম্য এই ভবসংসাররূপ জগৎবোধের উর্ধ্বে সহস্রারে স্থির ব্রহ্মে স্থায়ী আসন লাভ করা। কূটস্থে পৌঁছান পর্যান্তই সাধন, তার উর্ধ্বে আর সাধন থাকে না। তখন গুরো: কৃপাহি কেবলম্। এই যে দুদিকের টানাটানি একে অতিক্রম করে উর্ধ্বে চলে যাওয়াকেই বলে ‘পার উতরনা’ অর্থাৎ পরপারে যাওয়া। এই পরপারে যে নিশ্চল অস্থিতির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম বর্তমান সেখানেই অর্থাৎ সেই অবস্থায় মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। এই অবস্থাকে পরব্রহ্ম বলে।

“তনমন বচন কর্ম লাগাওএ—ইসিকো অহিংসা কহতে হয়” ॥ ২০ ॥

মাণ্ডিকানিক মতে অহিংসা শব্দের অর্থ হিংসাশূন্যতা অর্থাৎ মনের হিংসাশূন্য অবস্থাই অহিংসা। এই অহিংসা সম্পূর্ণরূপে মনোধর্ম। কিন্তু কোন্ মনের? মন দুই প্রকার—চঞ্চল ও স্থির। চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে কিন্তু এই চঞ্চল মনের অতীতে যে স্থির মন আছে জীব তা জানে না। তাই জীব চঞ্চল মন ও চঞ্চল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সব কর্ম করে থাকে। এই চঞ্চল মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় হওয়ায় ঈশ্বর সান্নিধ্যে পৌঁছতে সক্ষম নয়। এই চঞ্চল মন যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ জীব চঞ্চল মন হতে জ্ঞাত যে হিংসা তাতেই অবস্থান করে, প্রকৃত অহিংসার সন্ধান পায় না অর্থাৎ জীব যতক্ষণ চঞ্চল মনের অধীনে থাকে ততক্ষণ তার কাছে হিংসাশূন্য অবস্থা অনধি-গম্য। সর্বপ্রকারে জীব বধ হতে বিরতি, কায়মনোবাক্যে পরোপীড়াবর্জন, অপরের অনিষ্ট না কবা এগুলি অহিংসাব লক্ষণ। কিন্তু যতক্ষণ মন হিংসাশূন্য অবস্থা লাভ না কবে ততক্ষণ এগুলি দৃঢ়ীকৃত হয় না। অতএব হিংসা চঞ্চল মনের ধর্ম এবং অহিংসা সম্পূর্ণরূপে স্থির মনের ধর্ম। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিময় অবস্থাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। এই গতিময় অবস্থায় হিংসার উদয়। অতএব যতক্ষণ শ্বাসের গতি বহিষ্কৃত বা চঞ্চল ততক্ষণ হিংসা অবশ্যই বর্তমান, কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ প্রাণকর্ম করতে করতে শ্বাসের গতিহীন অবস্থা হয় তখন মন আপনা হতেই স্থির হয়, এই স্থিরাবস্থায় বা এই মনশূন্য অবস্থায় হিংসাশূন্য অবস্থা আপনা হতে উদ্ভিত হয়। এই মনশূন্য অবস্থা লাভের পূর্বে যে যতই অহিংসার বাণী প্রচার করুক না কেন বা অশ্রুয়া হতে দূরে থাকার চেষ্টা করুক না কেন তার অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নি। অতএব অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে প্রথমেই মনশূন্য অবস্থা বা প্রাণের চঞ্চলাবস্থার নিবৃত্তি প্রয়োজন। এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্মসাপেক্ষ। এটাই ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য ও বিজ্ঞান। ক্রিয়া অর্থে কর্ম, অতএব যা ক্রিয়াযোগ তাই কর্মযোগ। যে কর্মের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটে তাই কর্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ নামে আখ্যাত। প্রাণের গতিময় অবস্থাই কর্মপদবাচ্য, কারণ এই গতি হতেই সকল কর্মের উদয়। অতএব গতিই জীব, গতিই কর্ম এবং এই গতি যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ গতিই ধর্ম। তাই জীব এই গতিকে ধরেই অগতিতে পৌঁছায় অর্থাৎ গতিকে ধরেই গতিহীন অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। (নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে)। অতএব যতক্ষণ প্রাণের গতি বর্তমান ততক্ষণ জীবতাব অবস্থাও বর্তমান এবং হিংসাও বর্তমান। কিন্তু যখন প্রাণ গতিহীন, তখন মনশূন্য ও ইচ্ছাশূন্য হওয়ায় শিবতাব এবং তখন হিংসাশূন্য হওয়ায় অহিংসা অর্থাৎ হিংসা নেই। অতএব যা অহিংসা তাই শিবতাব এবং তাই

নিৰ্বাণ অবস্থা। বাণ অৰ্থে শর বা শ্বাস অৰ্থাৎ যখন শ্বাসের গতিহীন অবস্থা তাই নিৰ্বাণ। বুদ্ধ যীশু কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই প্রকার নিৰ্বাণ ও অহিংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই তাঁদের কাছে উচ্চ-নীচ কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছিলো না। যোগি-রাজও এই প্রকার অহিংসা বা নিৰ্বাণ অবস্থা লাভ করে জগতবাসীকে জানালেন যে যতক্ষণ দেহ, মন, বচন ও কর্ম এই চারটিকে স্বতন্ত্র দেখ ততক্ষণ অহিংসা হৃদয় পরাহত কিন্তু প্রাণকর্ম করতে করতে বায়ু স্থির অবস্থায় বা গতিহীন অবস্থায় যখন এই চারটির স্বাতন্ত্র্যতার অবসানে একের উদয় হয় অৰ্থাৎ যখন স্বৈত্তের অবসানে এবং গতিবিহীন অবস্থায় যখন কেবল মহাশূন্যই বর্তমান, তাকেই অহিংসা বলে; তখন কায়মনোবাক্যে সকল কর্মে হিংসার অভাব হওয়ায় অহিংসা। এই অবস্থাই অদ্বৈত। তাই যোগিরাজ বলেছেন—বৈতই মহাদ্বৈতের মূল। চঞ্চলতাই শিব এবং স্থিরতাই শিব। তাই যোগিরাজ বলেছেন—আত্মার মৃত্যু নেই, কারণ আত্মাই মহাকালরূপ। কিন্তু স্থিতিপদ কালেরও ওপরে। মহাকাল সমুদ্ররূপ গতিহীন, জীব নদীর দ্বারা সেই সমুদ্রে পড়ে। কালে সতর্ক থাকলে মৃত্যু হয় না। জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নেই, এজন্য জীবের কর্তব্য সমস্তকালেই কালরূপী হংসে শরণাপন্ন হতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসই কালরূপী হংস। সেই হংসের শরণাপন্ন হলে কালাতীত অবস্থায় অৰ্থাৎ কালের অতীত সমুদ্ররূপ গতিহীন মহাকালে বা স্থিতিপদে যাওয়া যায়। সেই অনন্ত মহাকাল যা অবিস্ফেদ্যভাবে চলছে তা অখণ্ড। কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের টান ফেলার মাধ্যমে (চঞ্চল অবস্থায়) সেই অখণ্ড কালকে খণ্ড বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা খণ্ড নয়। সেই অখণ্ড মহাকাল ঘটস্থ হয়ে অৰ্থাৎ দেহস্থ হয়ে হংসরূপে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে) জীবদেহে বিরাজমান। সেই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হংসের শরণাপন্ন হলে অৰ্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার অতীতে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন স্থিতিপদের উদয় হয় তখন আর কালাকাল থাকে না। তখন সমুদ্ররূপ গতিহীন মহাকালে রূপান্তরিত হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু থাকে না। এই প্রকার গতিহীন অবস্থাই অহিংসা; পদবাচ্য এবং গতিপূর্ণ অবস্থা হিংসা পদবাচ্য অৰ্থাৎ যতক্ষণ শ্বাসের গতি বর্তমান ততক্ষণ হিংসা এবং যখন কেবল-কৃত্তক অবস্থায় গতিহীন তখন অহিংসা। ক্রিয়ার পরাবস্থা বা এই প্রকার স্থিরাবস্থাই কৃষ্ণপদবাচ্য, তিনিই স্থির প্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ; এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থায় অৰ্থাৎ স্থিরাবস্থায় যিনি সর্বদার জন্ত প্রতিষ্ঠিত তিনিই অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হন এবং তখন তাঁকে হিংস্র প্রাণীও আর হিংসা করে না।

“অব ভিতর ভিতর কুছ কুছ জানে লাগা—বড়া কঠিন কবারা—
ইহা কোই হয় নহি কি জিসকো পকড়কে হোসমে আদমি রয়ে
—জয়সে নিদ—লেকন ঠিক নিদ নহি হয় - হমেসা ওঁকার ধ্বনি
—রাজা পুরুষোত্তম সামনে খড়ে—সন্তোষায়ূত পান—ইস
মজ্জেকে আগে কোই মজ্জা জো করে সে চাখে নাইতো বহে
গোতা খাতে।” ॥ ২১ ॥

সাধক এবং যোগীর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধক ঈশ্বরবাদী, যোগী ব্রহ্মবাদী। সাধক চান চিনি খেতে এবং চিনির রসাস্বাদন করতে। যোগী চান নিজেই চিনি হতে অর্থাৎ সাধক চান ঈশ্বরের সঙ্গে লীলা কবতে এবং যোগী চান ব্রহ্মে লীন হতে। তাই সাধক বৈতবাদী কিন্তু যোগী ব্রহ্মবাদী বা অশ্বৈতবাদী। ব্রহ্মই যে সবকিছুর আদিকারণ বা উৎসস্থল একথা সাধকও স্বীকার করেন বটে কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব, কালী, দুর্গা ইত্যাদি। এগুলিকেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করেন। কিন্তু যোগীর কাছে এগুলি সবই মায়িক। যোগীর নতে যতক্ষণ দ্রষ্টা, দৃষ্ট, লীলা ইত্যাদি বর্তমান থাকে ততক্ষণও দ্বৈত। তাই বলা হয় সাধকের সাধনা সেখানে শেষ যোগীর সাধনা সেখানে শুরু। সাধকের কাছে দেখাদেখি, জ্ঞানাজ্ঞানি, রসাস্বাদন, লীলা ইত্যাদি থাকে, যোগী এ সবের উর্ধ্বে যেতে চান। ব্রহ্ম যেহেতু চিবঅচঞ্চল, স্থির, নিরাকার ও মহাশূন্যরূপী, তাই যোগীকে বলা হয় নিরীশ্বরবাদী বা শূন্যবাদী। কিন্তু আসলে যোগী এই সমস্ত কৃষ্ণ বিষ্ণু ইত্যাদি দেখাদেখি জ্ঞানাজ্ঞানি লীলা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন না। এগুলি যোগীর কাছে এক এক অবস্থামাত্র। এগুলি মায়িক। তিনি এই মায়িক অবস্থাগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে মহাশূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে লয় হতে চান। কিন্তু সাধক এইপ্রকার দেখাদেখি, রসাস্বাদন, লীলা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ এবং এখানেই তাঁর সাধনার শেষ, কারণ তাঁর সাধনার মূল লক্ষ্য এই পর্য্যন্ত। তাই এই লীলা ইত্যাদির উর্ধ্বে যে স্থিরব্রহ্ম তাতে লয় হওয়া সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাধক নানান দেবদেবীর মূর্তি, ইষ্টদেবতা ইত্যাদির মাধ্যমে বা বাহ্যবস্তু অবলম্বনে ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা করেন। তাই তিনি ঈশ্বরের নাম ও গুণগান করেন। বাহ্য অবলম্বন বা কল্পিত মূর্তিই তাঁর প্রাথমিক সহায় হয়। যোগীর এসবের কিছু প্রয়োজন নেই। তাই যোগী নিজের ভেতরেই নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেন, কারণ তিনি জানেন যে তিনি নিজেই ব্রহ্ম, কেবল চঞ্চলতা প্রযুক্ত অবস্থান্তর ভেদে আছেন। যোগী জানেন যে তিনি নিজেই ঈশ্বরের পুত্র। মাহুধের পুত্র যেমন মাহুধ হয়, তেমনি ঈশ্বরের

পুত্র অমৃত। ব্রহ্মই অমৃত। অতএব তিনি নিজেই ব্রহ্ম বা অমৃত। কেবল চঞ্চলতা প্রযুক্ত যে সাময়িক আবরণ, যাকে মায়্যা বলে, তার অবসান ঘটানোই যোগীর কর্ম। তাই যোগী ঈশ্বরের নাম করেন না, গুণগান করেন না, প্রার্থনা করেন না, কেবল কর্ম করেন, যে কর্মের দ্বারা তাঁর চঞ্চলতার অবসান হয়। তিনি জানান যে চঞ্চলতাই জীব, জগৎ ইত্যাদি যা মায়িক। তাই এর অতীতে যে স্থির তাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই যোগীর গন্তব্যস্থল। তাই যোগী সমস্তপ্রকার দেবদেবী, ইষ্ট ইত্যাদি পরিহার করে, এককথায় সকলপ্রকার বাহ্য রূপ ও কল্পনা পবিত্র করে নিজের ভেতর নিজে সমাহিত হয়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেন, তাই তাঁর বাহ্য অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। এই চেষ্টার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে জুন বলেছেন যে এখন তিনি ভেতরে ভেতরে কিছু কিছু প্রবেশ করলেন এবং বহু ভেতরে প্রবেশ কবে প্রায় স্থিরাবস্থার প্রান্তসীমায় এসে উপলব্ধি করছেন যে এখন সামনে এক কঠিন দরজা অর্থাৎ বাধা। এই দরজার যে কঠিন কপাট তা অতিক্রম করা খুবই মুশকিল। কারণ এই যে কুটস্থরূপী প্রান্তসীমা যেখানে পৌঁছে গেলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইচ্ছা এরা না থাকায় অন্ধ হুঁশ থাকে না, যারা না থাকায় দেহবোধ থাকে না, কোনোদিকে খেয়াল থাকে না, যাদের অবলম্বন করে জীবভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করছিলাম তারা আর কেউ নেই অর্থাৎ জাগতিক খেয়ালবিহীন এক বেহুঁশ অবস্থা। এই অবস্থাকে কি নিদ্রা বা নিদ্রাবৎ অবস্থা বলা যায়? এ অবস্থা নিদ্রা বা নিদ্রাবৎ নয়। নিদ্রা অবস্থায় ইচ্ছা স্তম্ভ থাকলেও মনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে, তাই মন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই অবস্থায় ইচ্ছা মন কেউ নেই, সকলেরই অভাব হওয়ায় স্বপ্ন নেই, দেহবোধ নেই, এ এক বিচিত্র অবস্থা। যোগী যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি সর্বদার জগ্না ঠাঁকার ধ্বনিতে তন্ময় প্রাপ্ত হন। তখন যোগীর দেহবোধ না থাকায় শ্রবণযন্ত্রও কর্মহীন থাকে। তাই তিনি তখন ঠাঁকার ধ্বনি কানে শোনেন না, কেবল ভেতর ভেতর এক অনির্বচনীয় অল্পভব হয় মাত্র। এই অবস্থায় দেহরূপ রাজ্যের যিনি রাজা অর্থাৎ পুরুষোত্তম ব্রহ্ম, যিনি একমাত্র পুরুষ, যিনি ব্যতীত আর কেউ পুরুষ নেই, তিনিই কেবল সামনে বর্তমান। তাঁর উপস্থিতিতে সকল অসন্তোষের অবসান হওয়ায় সন্তোষামৃত পান। এই প্রকার সন্তোষামৃত পানের পূর্বে আর যে সব আনন্দ অর্থাৎ নানান দেবদেবী দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সব আনন্দ তা কেবল চাখামাত্র সার, কারণ এগুলি মায়িক। যিনি এইপ্রকার সন্তোষামৃত পানের পূর্বে নানাপ্রকার দেবদেবী দর্শনে আনন্দলাভ ক'রে নিজেকে ধন্ত বা পূর্ণ মনে করেন তেমন ব্যক্তি কেবল সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে গোল্ডা খেতেই থাকে। তেমন ব্যক্তির চঞ্চলতার নিবৃত্তি বা গতির অবসান না হওয়ায় গতিহীন যে অগতি তা লাভ হয় না।

সে কারণে তাঁর গতিতে পুনরাবর্তন হয় এবং ভবসংসারে আসাযাওয়ারূপ কর্ম চলতেই থাকে। কারণ দেখে কে? মন দেখে। যতক্ষণ ঈশ্বর দেখা, ততক্ষণ মন অবশ্যই বর্তমান। কারণ মন না থাকলে দেখা যায় না। অতএব মন যখন বর্তমান তখন চঞ্চলতাব অবসান হয়নি অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা লাভ হয়নি। অপরদিকে নিশ্চল অবস্থাই যখন ব্রহ্ম এবং নিশ্চল অবস্থা লাভ না হওয়ায় ব্রহ্ম লাভ হয়নি। এই অবস্থায় গতি বর্তমান থাকায় যতই দেব-দেবী দেখ, যতই ঈশ্বর দর্শন হোক না কেন গতিহীন না হতে পারায় অগতি লাভ হয় না এবং যেহেতু অগতি লাভ হয় নি সেহেতু ভবসংসারে আসাযাওয়ারূপ কর্ম থাকবেই অর্থাৎ পুনরাবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী।

“স্বভাব ব্রহ্ম হয়—ইসসে পাব জানা মুস্কিল আজ ইন্দ্রিয়োনে
সত্যায় সবকো মারকে আশা তাগকে আপনে আপ লয় হোনা
কাম হয়—লেকন মগন রহনেসে আনন্দ রহত হয়—পর বিষয়
চৈতন্য নহি রহতা হয়—রাতকে আব এহি এরাদা করতা হয় কি
বাতভর বৈঠকে মগন কটাওএ—তাকত কুছ বড়ানা
চাহিয়ে” ॥ ২২ ॥

চঞ্চলতাব মায়াপ্রযুক্ত হওয়ায় মবীচিকাবৎ, স্বভাব নয়। স্বভাব হল নিজভাব বা আত্মভাব। এই স্বভাবও ব্রহ্ম বটে, কিন্তু তা কূটস্থকপী প্রাস্তসীমা পর্যন্ত অবস্থিত। এই প্রাস্তসীমার উর্ধ্বে স্বভাব ব্রহ্ম নেই, তখন কেবল মহাশূন্যকপী ব্রহ্মই বর্তমান। তাই যোগীকে এই স্বভাব ব্রহ্মের উর্ধ্বে অর্থাৎ কূটস্থকপী প্রাস্তসীমার উর্ধ্বে যেতে হবে, যেখানে গেলে ভাব এবং অভাব উভয়েরই অভাব হয় অর্থাৎ আর কিছু থাকে না। কিন্তু এই প্রাস্তসীমা অতিক্রম করা খুবই কঠিন। অথচ যোগীকে এই প্রাস্তসীমা অতিক্রম করতেই হবে। কারণ তা নইলে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা সম্ভব নয়। কেমন করে এই প্রাস্তসীমা অতিক্রম করা যায় সেকথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ ১৮৭৩ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই তাঁর সাধনলক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে লিখেছেন যে ইন্দ্রিয়গণ এখনও বাধাস্বরূপ হয়ে আছে, আজ তাদের দমন করে অর্থাৎ প্রাণকর্ম এবং ঔকার ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়দের কর্মহীন অবস্থায় রেখে, তাদের ধামিয়ে রেখে, সমস্ত আশা-নিরাশা ত্যাগ করে নিজেকে স্থিরব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে লয় করে দিতে হবে এবং এইপ্রকার লয় করে দেওয়াই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই কাজটুকুই এখন তাঁর একমাত্র বাকি আছে। অর্থাৎ এরপরেই ক্রিয়া বা কর্মযোগের সমাপ্তি।

এই সমাপ্তিটুকুই এখন তাঁকে করতে হবে, তা হলেই তিনি নিশ্চল ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। এই পর্যন্তই যোগীর চেষ্টা, কর্ম এবং পুরুষকার। এর পরেই সবকিছুর অভাব। সেই অভাব অবস্থাই বা কিছু নেই অবস্থাই স্থির ব্রহ্ম। সেই স্থিরব্রহ্মে কি উপায়ে লয় হতে হবে? তার উপায় নির্ধারণ করে তিনি ঠিক করলেন বা সিদ্ধান্ত নিলেন যে সেই নিরবচ্ছিন্ন স্থির ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকলে যে সীমাহীন আনন্দ বিরাজ কবে, সে অবস্থায় আর বিষয়চৈতন্য বা বিষয়বুদ্ধি থাকে না। এই প্রকার যে দেহাতীত এবং ত্রিগুণাতীত অবস্থা তা তাঁকে এখন লাভ করতে হবে কিন্তু এই অবস্থা লাভ করতে গেলে যে কঠিন সাধন এবং সেই কঠিন সাধনের প্রস্তুতি তা তাঁর প্রয়োজন। তাই তাঁকে আরো কিছু অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে সেজন্য তিনি সারাবাত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সমাধি অবস্থায় কাটাতে লাগলেন।

“অর্জুন মৎসভেদ বাণ মারনা চাহিয়ে—প্রাণায়ামসে ব্রহ্ম জ্ঞান
হোতা হয়—তিসকে বাদ ওঁকার—ওঁকার সে। রাম হয় সাধো
করো বিচার—পহলে শি এয়সা আওজ ভিতরসে হোয়, পিছে
ওঁ ইসিসে সোহং কহাতা হয়—পরমহংস কহে—উসকে বাদ
ওঁকার ইহ অগাধ মত—য়ানে সমাধি হয়—পবনকো সুরতমে
মন লগাকে বুরা ভলা সব মালুম হো জায়—ইসিকে অনুভব
কহতে হয়।” ॥ ২৩ ॥

মহাত্ম্যতে আছে অর্জুন নীচে জলের দিকে তাকিয়ে ওপবে অবস্থিত মাছেব চোখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। এবং এই প্রকারে লক্ষ্যভেদ করায় দ্রোণদীকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাত্ম্যতের এই যে রূপক কাহিনী এগুলির মধ্যে যে গুহ্যতম যোগতত্ত্ব বহুশ্রু নিহিত আছে যোগিরাজ সেই তত্ত্বকে সাধনার দ্বারা নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। এই গুহ্যতম যোগতত্ত্ববহুশ্রু যোগী ব্যতীত কেউ জানেন না, তাই তাঁরা সাধারণ ব্যাখ্যা নিয়ে টানাটানি করেন। অথচ এইসব যোগতত্ত্ব বহুশ্রু না জানা পর্যন্ত আত্মলাভ সম্ভব নয়। ঋষিরা এসব যোগবহুশ্রুলিকে আরেষ্ঠারে রূপকের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছেন।

পঞ্চপাণ্ডব হল দেহাত্মান্তরস্থ পাঁচ তত্ত্বের প্রতীক। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্ব। তাই একমাত্র যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অর্থাৎ বিমুক্ততত্ত্ব যা কঠে অবস্থিত। এই বিমুক্ততত্ত্বই কূটস্থ অর্থাৎ পরব্রহ্মে অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব

মহাশূন্তত্বে মিলে যেতে সক্ষম। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পবনগুত্র যা অনাহতে অবস্থিত। এই অনাহত বা পবনতত্ত্বই শব্দ অর্থাৎ নাদ ব্রহ্ম। যোগী সাধনার দ্বারা এই অনাহত বা নাদতত্ত্বকে বিশুদ্ধত্বে অর্থাৎ কণ্ঠে মিলিয়ে দেন। তাই ভীমের অর্থাৎ পবনতত্ত্বের স্বর্গে পৌঁছবার পূর্বেই দেহাবলান ঘটে অর্থাৎ বিশুদ্ধত্বে মিলে যায়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হলেন অগ্নিগুত্র অর্থাৎ তেজস্বত্ব যা মণিপুর অর্থাৎ নাভিতে বর্তমান। এই নাভি হতেই তেজ সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়। এই অর্জুন অর্থাৎ তেজস্বত্ব মিশে যায় তার ওপরের তত্ত্ব অর্থাৎ অনাহতে। তাই অর্জুনও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নন। চতুর্থ পাণ্ডব নকুল অর্থাৎ জলতত্ত্ব যা স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত। এই অপতত্ত্ব মিলে যায় তার ওপরের তত্ত্ব মণিপুরে অর্থাৎ তেজে। তাই নকুলও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নয়। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হলেন ক্ষিতি অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্ব যা মূলাধারে অবস্থিত। এই মৃত্তিকাতত্ত্ব মিলে যায় তার ওপরের তত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানে। তাই সহদেবও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নয়। এই পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এরাই হল পঞ্চপাণ্ডব যা মানবদেহে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিত। প্রাণের চঞ্চলদিকের এই পাঁচ তত্ত্বের সমষ্টিকেই প্রকৃতি বলা হয়। এই প্রকৃতিই দ্রৌপদী পদব্যাচ। তাই পঞ্চপাণ্ডব মিলিতভাবে দ্রৌপদীরূপা প্রকৃতিকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ যোগীর যোগসাধনার মাধ্যমে মূলাধারে অবস্থিত ক্ষিতিতত্ত্ব সূর্য্যাকারে মিলে গেল স্বাধিষ্ঠান তত্ত্ব। স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত অপতত্ত্ব মিলে গেল মণিপুর তত্ত্ব। মণিপুরে অবস্থিত তেজস্বত্ব মিলে গেল অনাহতে। অনাহতে অবস্থিত মরুততত্ত্ব মিলে গেল বিশুদ্ধতত্ত্ব। বিশুদ্ধে অবস্থিত ব্যোমতত্ত্ব মিলে গেল কূটস্থে অর্থাৎ স্বর্গে।

এই পঞ্চতত্ত্বকে কি প্রকারে নির্ভূণ, নির্লিপ্ত, ত্রিগুণাতীত মহাশূন্তরূপী কূটস্থতত্ত্ব মিলিয়ে দেওয়া যায়, তার উপায় বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন 'অর্জুনের মত মন্ত্রভেদ বাণ মারিতে হবে। বাণ শব্দে শ্বাস ; সেই শ্বাসকে এমনভাবে চালনা করতে হবে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে হবে যার দ্বারা পঞ্চতত্ত্বরূপী পঞ্চচক্রভেদ করে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপী তিন গুণকে অতিক্রম করে বায়ু স্থির অবস্থায় আত্মচক্রে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হবে। এই প্রকারে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন আপনা হতেই বায়ুস্থিরের অবস্থা হবে তখন অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রকার উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন অনাহততত্ত্ব বায়ু স্থিরের অবস্থা হয় তখন আপনাই হতেই ঐকার ধ্বনির প্রকাশ হয়। এই ঐকার ধ্বনিই আত্মস্বায়, যে সাধুগণ অর্থাৎ ক্রিয়াবানগণ তোমরা বিচার করে দেখো

অর্থাৎ হে প্রিয় ক্রিয়াবানগণ তোমরা উত্তম ক্রিয়া করে আত্মারামের ঠিকার ধনিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করো। চেষ্টা করলে নিশ্চয় পাবে। কিন্তু এই প্রকার উত্তম প্রাণায়াম অধিক পরিমাণে করতে থাকলে প্রথমে শি' শি' শব্দ ভেতর থেকে নির্গত হয়, যাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলে। এই প্রকার শি' শি' ধ্বনির অন্তে যে গম্ভীর ঠাঁকারের উদয় হয় সেই অবস্থাকেই সোহহং বলে অর্থাৎ সেই গম্ভীর ঠাঁকার অবস্থাই 'আমি' পদবাচ্য। আবার এই প্রকার আমি পদবাচ্য অবস্থাকেই অর্থাৎ এই গম্ভীর ঠাঁকার অবস্থাকে পরমহংস অবস্থা বলে। হাঁস যেমন জলের ভেতর থেকে দুধকে বেছে নিতে সক্ষম, তেমনি এই অবস্থাপন্ন যোগী প্রাণের চঞ্চলতাকপী প্রকৃতিতত্ত্ব অর্থাৎ মহামায়াকে কাটিয়ে স্থির গম্ভীররূপী ঠাঁকারে স্থিতিলাভ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার স্থিতিলাভও অস্থায়ী অর্থাৎ এই যে পরমহংসরূপী অবস্থা, এই অবস্থাতেও যোগী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পারায় নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা অর্থাৎ সঠিক ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ কবতে সক্ষম হন না। তাই যোগীকে আরও অগ্রসর হতে হবে এবং স্থির ব্রহ্মে স্থায়ী আসনলাভ করতে হবে যাকে নির্বিকল্প সমাধি বা ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে। এই অবস্থালাভই যোগীব পরম কাম্য, এই অবস্থা পরমহংস অবস্থার অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত, যেখান থেকে যোগীকে আর কখনও চঞ্চলতার দিকে আকর্ষণ কবতে পারে না। তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি ভবের উর্ধ্বে, পঞ্চতন্মের উর্ধ্বে, তিনগুণেব অতীতে চিবস্থিবে আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের হিতার্থে সকল কর্ম কবতে পারেন। এই উত্তম অন্তর্গুণী প্রাণায়াম যতই করা যাবে এবং ক্রমে ক্রমে যতই বায়ুস্থিরেব অবস্থার দিকে অগ্রসর হবে ততই কোন্টা ভাল এবং কোন্টা মন্দ এ জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। তখন যোগী আপনা হতেই জানতে পারবেন যে প্রাণের এই চঞ্চল দিকের চানই প্রকৃতি বা মহামায়া যা জগতের দিকে, স্থূল বস্তুর দিকে আকর্ষিত কবে। এই চঞ্চলতার অতীতে যে মহাশ্বিরূপী অবস্থা তাই ব্রহ্ম এবং সকলের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এই যে উত্তম দিকের জ্ঞান একেই অহুভব বলে, যা যোগীর যোগকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই হয়।

অর্জুন যখন মৎস্তভেদ বাণ মেরেছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে কিন্তু লক্ষ্য ছিল ওপর দিকে। এর অর্থ হল জীবের মন সর্বদাই নিম্নগামী কিন্তু সেই জীব যেতে চায় তার উৎসস্থল কূটস্থে। তাই যোগিরাজ বলেছেন এমন নিখুঁত উত্তম প্রাণায়াম কর যাতে তোমার পার্শ্বব জগতের সমস্ত কামনা বাসনারূপ দৃষ্টি ঘূরে গিয়ে পঞ্চতত্ত্ব এবং তিনগুণকে অতিক্রম করে কূটস্থরূপী স্বর্গে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পার। ওপরদিকে তীর চালনার উদ্দেশ্য হল মূলধার থেকে ক্রমান্বয়ে ছয়চক্রকে ভেদ করে

কুটস্থে পৌঁছে যাওয়া। সমস্ত দেব-দেবী তত্ত্ব, উপাখ্যান এবং সকল ধর্ম কাহিনীর মধ্যে এইভাবে যোগেব অন্তর্নিহিত রহস্য ও গুহ্যতত্ত্ব অবস্থিত অর্থাৎ এই সব কিছুই মধ্য দিয়ে ঋষিগণ এবং যোগিগণ যোগতত্ত্বের কথাই বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাল প্রভাবে অল্পভবহীন অযোগীদের হাতে পড়ে যোগ সাধনার এইসব গুঢ় তত্ত্বগুলি আজ প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আজ সমগ্র মানব সমাজে ধর্ম নিয়ে এত হানাহানি এবং এইসব রূপকের মধ্যে যা গুহ্যতম যোগতত্ত্ব তাকে বাদ দিয়ে কেবল রূপক নিয়েই টানাটানি। অতএব মানুষেব আত্মিক উন্নতি হবে কি করে?

“দশ লাখ একষট্ হাজার প্রাণায়াম মে
কেবল কুস্তক সিদ্ধ হোতা হয়” ॥ ২৪ ॥

প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের ভক্ত। কেউ জেনে ভক্ত, কেউ না জেনে ভক্ত। কেউ ঈশ্বরকে মেনে ভক্ত, কেউ না মেনে ভক্ত। কিন্তু সকলেই ভক্ত; কারণ এই প্রাণরূপী ঈশ্বর ব্যতীত ক্ষণকাল কাবও জীবিত থাকা সম্ভব নয়। এই প্রাণই সর্বশক্তিমান, প্রাণ ব্যতীত আর কিছু নেই, এ ছুনিয়ায় যা কিছু দেখা যায় সবই প্রাণের খেলা। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই আত্মশক্তি মহামায়া এবং জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। তাই সকলেই নারী, কেউ পুরুষ নয়। পুরুষ এক অদ্বিতীয়, তা হোলো প্রাণের স্থির দিকটা। প্রাণের এই মহাশ্বির অবস্থায় দুই নেই, দুই বলাবও কেউ নেই। প্রাণের এই স্থির দিকটাকে জানা কঠোর তপস্যা সাপেক্ষ এবং এই স্থিরাবস্থাকে যে জানতে গেছে সে নিজেই স্থিরে লয় হয়ে গেছে, তাই তার আর জানা হয় না। অতএব জানা জানি তত্ত্বগণই যতক্ষণ চঞ্চলতা। তাই জীবের কর্তব্য হল তার বর্তমান অস্তিত্বরূপী প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাকে জানা। যদি জানা যায় তবেই মানুষ জীবন সফল হয় এবং আপনা হতেই পুরুষরূপী প্রাণের স্থিরাবস্থাকে জানা যায়। শিব, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদিকে যদি ভাকতে হয় বা উপাসনা করতে হয়, এমনকি ভগবান বা ঈশ্বর বলেও যদি ভাকতে হয় বা উপাসনা করতে হয় তা হলেও প্রাণকে দরকার। দেহে প্রাণ না থাকলে শিব কৃষ্ণ কালী বা ভগবান বলেও ভাকা যায় না। ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ইত্যাদি প্রদর্শন বা আরোপ করতে হলে দেহে প্রাণ থাকা দরকার। প্রাণহীন দেহে প্রেম ভালবাসা ভক্তি সম্ভব নয়। অতএব যে সাধনার দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্থির করা যায়

এক স্থির প্রাণকে জানা যায় তাই সাধন, সেই সাধনই সকলের করা উচিত। কারণ স্থির প্রাণই ঈশ্বর এবং সবকিছুর মূল।

মাহুধ নানাপ্রকারে বা উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকে। কেউ হরি বলে, কেউ শিব বলে, কেউ কালী বলে, কেউ গড় বা আল্লা বলে। কিন্তু মূল সেই প্রাণ। এই প্রাণের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, ফার্সী, শিখ ছোট বড় উচ্চ জাত নীচ জাত ভেদাভেদ নেই; কারণ সর্বত্রই এক প্রাণরূপী ঈশ্বর বর্তমান। অতএব যে যেভাবেই সাধনা করুক না কেন সকলেই প্রাণের সাধনায় রত। এই প্রাণ সকল দেহে আছে বটে কিন্তু কেউ তার দিকে নজর রাখে না, প্রাণের প্রতি কারণ খেয়াল নেই। প্রাণের প্রতি খেয়াল না থাকায় কারণ প্রাণে থাকা হোলো না, যদিও প্রাণ আছে বটে। এই প্রাণই আত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম। পৃথিবীতে যত প্রকারের ঈশ্বর সাধনার পথ বা মত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ঋষিগণ কোনটাকেই মহাধর্ম বলেন নি। নাম, জপ, সংকীর্তন, তীর্থভ্রমণ, ব্রত, উপবাস, দরিদ্র-সেবা, জীবে-দয়া, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যত প্রকার ঈশ্বর সাধনার পথ বা মত প্রচলিত আছে এগুলির কোনটাই মহাধর্ম নয়। ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে, স্বার্থহীনভাবে প্রাণায়ামকে মহাধর্ম বলেছেন—

“প্রাণায়ামো মহাধর্মো বেদানামপ্যাগোচরঃ।

সর্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ॥

মহাপাতক কোটীনাং-তং কোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতাম্।

পূর্বজন্মার্জিতং পাপং নানাদুষ্কৃতপাতকম্॥

নশ্রুত্যেব মহাদেব ধত্তঃ সৌভাগ্যসংযোগতঃ॥”

ব্রহ্মসামল ১৫শ পটল।

প্রাণায়ামই মহাধর্ম যা বেদেরও অগোচর, যার কথা বেদও বলতে পারেন নি। এই প্রাণায়াম সকল পুণ্যের সার এবং সকল পাপ বিনাশক। এই অস্তুর্মুখী প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা কোটি কোটি দুষ্কর্মের ফল এবং পূর্বজন্মের সকল পাপ অচিরে ধ্বংস হয়। যত বড় মহা পাতকই হোক না কেন এই প্রাণায়াম ক্রিয়া সাধনে তার নাশ অবশ্যজ্ঞাবী। যিনি এই অস্তুর্মুখী প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন তিনি ধন্ত হন। এই প্রাণায়ামের উপকারীতা সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র আরও বলেছেন—“আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী স্থখী ভবেৎ”। যিনি প্রাণায়াম করেন তিনি আনন্দে বা স্থখে এই ভবসংসারে বাস করেন। যোগিরাজও বলেছেন—“প্রাণায়ামসে ব্রহ্মজ্ঞান হোতা হয়।” অতএব শাস্ত্রে ঋষিদের উক্তি এবং যোগিরাজের উক্তির দ্বারা এটাই বোঝা গেল যে পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন পথ বা মত আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অস্তুর্মুখী প্রাণায়াম সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রাণায়াম করবার বহুপ্রকার বিধি প্রচলিত

আছে। যেমন সবচেয়ে বেশী প্রচলিত আছে এক নাক দিয়ে শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ কুস্তক অবস্থায় রেখে অপর নাক দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করা। এই প্রকারে প্রাণায়াম করা শাস্ত্র নির্দিষ্ট বা যোগিবাদের উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলেছেন—

“বালবুদ্ধিতিরজ্জ্বলাভূতাত্ম্যং নাসিকাক্ষিত্রমবরুধ্য

যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈষ্ঠ্যাদ্যঃ।”

—ঋগ্বেদ (শত্বর ভাষ্য) ।

অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই আবুল দ্বারা নাসিকাক্ষিত্র বোধ করে যে প্রাণায়াম করে থাকে তা শিষ্টজনের পরিত্যাজ্য। তা হলে এই প্রাণায়াম কোন প্রাণায়াম? এই প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্বন্ধে গীতা বলেছেন—

“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপাণগতী কৃদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

অপরে নিয়তাহারা প্রাণান্ প্রাণেষুজুহ্বতি” ॥ —গীতা ৪/২৩.

কেউ কেউ প্রাণবায়ুকে অপাণবায়ুতে এবং অপাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন। এরূপ করতে করতে ‘কেবল’ নামক কুস্তক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণের গতি বন্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে থাকেন। অপর কেউ কেউ ওই প্রকারে প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম কবে প্রাণকে প্রাণেতেই হোম করেন অর্থাৎ ঔঁকারক্রিয়া করেন। প্রথমটা হোলো চকল প্রাণের কর্ম অর্থাৎ অভ্যন্তর গতিসম্পন্ন চকল বায়ুর কর্ম এবং দ্বিতীয়টা হোলো স্থির বায়ুর কর্ম যাকে ঔঁকার ক্রিয়া বলে। অতএব রাজযোগেব অন্তর্গত বা যোগিরাজ প্রদর্শিত এই প্রাণায়ামে নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নেই। এই প্রাণায়ামে বাইরের বায়ু হতে ঈড়া ও পিঙ্গলার মাধ্যমে বা দুই নাসিকার মাধ্যমে শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নেই, এ সম্পূর্ণ অভ্যন্তরমুখী; ভেতরের প্রাণ ও অপাণ বায়ুর দ্বারায় এই প্রাণায়াম। ঈড়া ও পিঙ্গলাই জীবকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে; তাই ঈড়া ও পিঙ্গলাকে প্রথমেই পরিত্যাগ করে স্বল্পস্বাস্তর্গত গতিসম্পন্ন এই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অত্যন্ত আশ্রয়দায়ক ও সম্পূর্ণ শুদ্ধমুখী বিজ্ঞা। এই প্রাণায়ামে কোনো প্রকার হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।

গীতা এবং যোগিরাজ প্রদর্শিত এই প্রাণায়াম সাধন যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি হিসাব দিয়ে বলেছেন যে সাধারণ মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের আয়ু। শ্বাসের এই প্রকার গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে জীবের আয়ুষ্কর হয় এবং যখনই শ্বাসের পূঁজি শেষ হয় তখন জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই অভ্যন্তরমুখী একটি প্রাণায়ামে সময়

লাগে ৪৪ সেকেন্ড। এই হিসাবে যোগী ২৪ ঘণ্টায় প্রাণায়াম করেন প্রায় ২,০০০টি। অর্থাৎ যোগী ২৪ ঘণ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন যেখানে মাত্র ২,০০০ সেখানে সাধারণ মানুষ গ্রহণ ও ত্যাগ করেন ২১,৬০০ বার। সাধারণ মানুষের শ্বাসের পুঁজি এই প্রকারে অধিক খরচ হওয়ায় শ্বাসের গতি-শ্রোত উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু যোগী প্রাণায়াম করতে করতে যখন নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনোপ্রকার গতি থাকে না। এ বিষয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—“২১৬০০ শ্বাসকো রোকে। ১০০ দিন রোকে তো যা ইচ্ছা করে সিদ্ধ হয়—তব যত্না রোজ চাহে জিএ।”—অর্থাৎ প্রতিদিন জীবের এই যে ২১,৬০০ বার শ্বাসের গতি চলছে তাকে প্রাণায়ামের দ্বারা থামাও। যতই প্রতিদিন উত্তম ও অধিক প্রাণায়াম করবে ততই শ্বাসের গতি নিরুদ্ধ হবে। কোনোদিন অল্পক্ষণের জন্য নিরুদ্ধ এবং কোনোদিন বেশীক্ষণের জন্য নিরুদ্ধ হবে। এই প্রকার নিরুদ্ধ অবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন, একেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে। প্রতিদিনের এই যে কিছু কিছু সময় নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ হয়, এই রকমভাবে যদি ১০০ দিন নিরুদ্ধাবস্থা যে যোগী লাভ করতে পারেন তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই তাঁর সিদ্ধ হবে এবং তিনি যতদিন খুশী জীবিত থাকতে পারেন অর্থাৎ তেমন অবস্থাপন্ন যোগী ইচ্ছামত্বে অবস্থা লাভ করেন। ১০০ দিন নিরুদ্ধাবস্থা বলতে ১০০ দিনের মধ্যে কোনো সময়েই শ্বাসের গতি চলবে না তা নয়। এখানে যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন যে প্রতিদিন প্রাণকর্ম করতে করতে কিছু কিছু সময় যে শ্বাসের গতি রুদ্ধ হয় সেই অবস্থার কথাই বলতে চেয়েছেন। অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত এই বারোটি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার অবস্থা হয়। প্রত্যাহার অর্থে ইন্দ্রিয়বিষয় বা জগতের দিকে মন না যাওয়া। ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়ামে ধারণা অবস্থা হয়। ধারণা অর্থে আত্মবিষয়ক ধারণা অর্থাৎ আত্মা যে আছেন, আত্মজ্যোতি দর্শনে সেই বিষয়ক ধারণা। ইন্দ্রিয় বিষয় হতে এবং স্থূল জাগতিক দিক হতে মন সম্যকরূপে প্রত্যাহৃত হলেই আত্মবিষয়ক ধারণা জন্মে। এর পর একই আসনে বসে ক্রমান্বয়ে ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়াম করলে ধ্যানাবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ আত্মবিষয়ে স্থির লক্ষ্য হয়। এই প্রকারে ২০,৭০৬টি উত্তম প্রাণায়াম নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারলে সমাধি অবস্থা লাভ হয়। সমাধি অর্থাৎ সম্যকরূপে ধীরমান্ অবস্থা। তখন কেবল আত্মাই আছেন, আমি নেই। তাই যোগিরাজ বলেছেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এই প্রকারে উত্তম প্রাণায়াম করতে করতে যখন ১০,৬১০০০ প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হবে তখন কেবল কৃত্তক অবস্থা আপনা হতেই সিদ্ধ হবে। ওই ‘কেবলকৃত্তক’ অবস্থাই তখন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা হবে। বর্তমানে জীবের যে বহির্গতি শ্বাস, এটাই এখন যেমন

তার কাছে স্বাভাবিক, তেমনি ওই অবস্থাপন্ন যোগীর ওইপ্রকার ‘কেবলকুস্তক’ অবস্থায় থাকাই তখন স্বাভাবিক হয়। তেমন যোগীর বাইরের দিকে শ্বাসের গতি প্রায় থাকে না বললেই চলে বা শ্বাস ফেলবেন কি ফেলবেন না এটা তাঁর ইচ্ছাধীন হওয়ায় কালাতীত অবস্থা লাভ কবেন। কালাকাল জীবের পক্ষে, কিন্তু এইরকম অবস্থাপন্ন যোগীর কাছে কালাকাল থাকে না। কারণ তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে গতিকে অতিক্রম কবে অগতি অবস্থা লাভ করেন। তাই যোগিরাজ আরও বলেছেন— “পুরক রেচক ছুটে তব কেবল কুস্তক বাহলাওএ”—অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের টানা ফেলারূপ কর্ম রহিত হয়ে নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করবে, নিশ্চল হয়ে যাবে, তখনই কেবল-কুস্তকরূপ আনন্দ অবস্থা হবে। এই অবস্থা ত্রিগুণাতীত হওয়ায় কোনো প্রকার বৃত্তি থাকে না, বৃত্তি না থাকায় অভাব। কিন্তু এই অবস্থার পূর্বে বৃত্তি থাকায় ভাব, তখন দুই। আবার প্রকৃষ্ট প্রকারে যখন লয় তখন অভাব। যখন অভাব তখন নিশ্চয়ই নিরবয়ব; যখন নিরবয়ব তখন কিছুই নেই। তখন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় নিরবৃত্তি, কারণ তুমিই তখন লয় হয়ে গিয়েছ। যখন নিরবয়ব, অভাব বা লয় হল তখন সমস্ত পদার্থের পরমাণু বিশেষরূপে বিভাগ হতে হতে ব্রহ্মে মিশে গেল—পৃথিবীর অণু জলে, জলের অণু তেজে, তেজের অণু বায়ুতে, বায়ুর অণু শূন্যে, শূন্যের অণু ব্রহ্মে, এভাবে যা বিস্তার হয়েছিল তা সঙ্কুচিত হতে হতে যেখানে ব্রহ্মাণ্ড নেই সেখানে আটকে গেল অর্থাৎ শূন্যব্রহ্মে স্থিতি হল, যার পর আর কিছু নেই।

“ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ।

ক্রিয়াই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত” ॥ ২৫ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। সকল মহাত্মা, সকল ধর্ম এবং সকল শাস্ত্র এই জায়গায় একমত যে ব্রহ্ম চূড়ান্ত এবং পরিণাম সত্য। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। যোগিরাজেরও সেই একই অভিমত। সেই চূড়ান্ত সত্য ব্রহ্ম অবিনাশী এবং একরূপ। সেই ব্রহ্ম হোলো একটা অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে সব কিছুই উৎপত্তি, আবার যুগে যুগে তাতেই লয়। সেই চূড়ান্ত সত্য যে ব্রহ্ম তা চিরকাল আছে ও থাকবে; অবিকৃতভাবে। সেই সত্যকে পেতে গেলে নিশ্চয়ই কোনো কর্মের সাধ্যমে পেতে হবে। তাই যোগিরাজ বলেছেন সেই কর্মই জীবের কাছে প্রথম সত্য। কর্মই

জীব, কর্মই জীবন, কর্মই ধর্ম, কর্মই বর্তমান অস্তিত্ব। প্রাণের স্থির দিকটাই ব্রহ্ম এবং চঞ্চল দিকটাই জীব-জগৎ। প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সব কিছুই উৎপত্তি ও অবস্থান। প্রাণের স্থির দিকটা শূন্য এবং চঞ্চল দিকটায় সব কিছু। অতএব-কর্মও প্রাণের চঞ্চল দিক হতে জাত। তাই প্রথম সত্য যে কর্ম তাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল দিকটাকে বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সত্য ব্রহ্মকে ভাবা বা জানা যায় না। এ কারণে প্রাণের স্থির দিকটাকে পেতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের চঞ্চল দিকটাকে ধরেই পেতে হবে। ক্রিয়া অর্থে কর্ম। তাই যোগিরাজ বলেছেন প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই যখন কর্ম এবং জীবের বর্তমান অস্তিত্ব তখন এই দিকটাই প্রথম সত্য এবং প্রথম সত্যকে ধরেই দ্বিতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত সত্য উপনীত হতে হবে। যোগিরাজের মতে প্রাণের ওই স্থিতিবিন্দুকে লাভ করতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের যে গতি তাকে ধরে অর্থাৎ প্রাণকর্ম করে লাভ করতে হবে। এই কর্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ সম্ভব নয়। একথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে ভাবেই ঈশ্বর সাধন করো না কেন, কোনো এক জন্মে এই প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধন অবশ্যই করতে হবে; তা না হলে সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যেই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা এবং এই ক্রিয়া করার অভ্যাসই বেদপাঠ। বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান সকলের ভেতরেই আছে কিন্তু তাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। জ্ঞান সকলের ভেতরেই স্থপাবস্থায় থাকে। প্রাণকর্মরূপ ঘর্ষণ ক্রিয়া যতই করা যায় ততই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং সেই স্থিরত্বই জ্ঞান। মানুষ সব কিছু বুদ্ধি বিবেক ও বিচারের দ্বারা জানতে চায়। এগুলি সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। কিন্তু সত্যাকারের যে জ্ঞান তা প্রাণের স্থির দিকেই অবস্থিত। অতএব স্থির না হতে পারলে পূর্ণজ্ঞান সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। সকল জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, সকল বিজ্ঞার মধ্যে আত্মবিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ এবং সকল সাধনের মধ্যে ক্রিয়াসাধন শ্রেষ্ঠ। তাই যোগিরাজ বলেছেন গ্রন্থরূপ বেদপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়, পবিত্র ক্রিয়াসাধন নিয়মিতভাবে অভ্যাস করতে থাকলে আপনি হতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে, তাই নিয়মিতভাবে ক্রিয়া করার অভ্যাসই বেদপাঠ এবং এই ক্রিয়া করাটাই যজ্ঞ।

সাধারণতঃ সকলে অগ্নিতে ঘৃতাহতিকেই যজ্ঞ বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই প্রকারে অগ্নিতে ঘৃতাহতি করা হোক না কেন, এই কর্মের মাধ্যমে কখনই আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না। এখানে যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়াই যজ্ঞ। তাহলে এটা কোন যজ্ঞ? চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে মিলিয়ে দেওয়ারূপ যজ্ঞ। অর্থাৎ প্রাণের যে চঞ্চল দিক, যা জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, তার সেই বর্তমান অস্তিত্বকে অর্থাৎ প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাকে প্রাণকর্ম করতে করতে স্থিরত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এটাই

প্রকৃত যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত অর্থাৎ সকল যোগী এই কর্মই করে থাকেন। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই কর্মটাই হোলো ক্রিয়া, এই ক্রিয়াই একমাত্র সত্য এবং এই কর্ম ব্যতীত আর সকল কর্মই মিথ্যা।

যোগিরাজের মতে এই ক্রিয়া করাটা বেদ পাঠ অর্থাৎ প্রতিদিন ক্রিয়ার অমুশীলনই বেদপাঠরূপে গণ্য এবং এই প্রকারে প্রতিদিন ক্রিয়ার অভ্যাস করতে করতে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় অর্থাৎ কর্মের অতীত অবস্থায় লক্ষ্য হবে অর্থাৎ যখন আর কোনো প্রকার কর্ম থাকবে না, প্রাণের চঞ্চল অবস্থার সম্পূর্ণরূপে অবসান, সেই অবস্থাই বেদান্ত দর্শন। এই প্রকার বেদান্তদর্শন গ্রন্থপাঠে সম্ভব নয়, তা ক্রিয়া করে লাভ করতে হবে। কিন্তু এই অবস্থাতেও দর্শন অর্থাৎ দেখাদেখি থাকে কারণ যোগী তখনও লম্বে উপনীত হননি অতএব যোগীকে বেদান্তদর্শনের অতীতে অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীতে, সকল প্রকার দর্শন ও অদর্শনের অতীতে অনন্ত শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হবে। এই প্রকার স্থিরব্রহ্মে যিনি উপনীত হতে পারেন তিনি স্বয়ংই জ্ঞানের মূর্তপ্রতীক হন এবং এই প্রকার যোগী যা বলেন তাই বেদ অর্থাৎ অপরের কাছে চূড়ান্ত জ্ঞান বলে গণ্য হয়। যোগিরাজও এইপ্রকার স্থির ব্রহ্মে উপনীত হয়ে জগৎবাসীকে জানালেন যে তিনি যা বলেছেন মাহুবেব মঙ্গলের জন্ত তাকেই বেদ বা চূড়ান্ত জ্ঞান বলে জেনো। এই অবস্থান্নাভ অর্থাৎ এই প্রকার স্থিরজ্ঞান্নাভ যাঁরই হবে তিনিই বেদজ্ঞ বলে গণ্য হবেন। বেদ কোনো গ্রন্থ বিশেষ নয়, বেদ হোলো স্থিরত্বের জ্ঞান। এই প্রকার স্থিরত্বের জ্ঞান ধীর হয়নি তিনি কখনই বেদ অর্থাৎ স্থির জ্ঞানকে জানতে সক্ষম হন না, তাই তাঁকে বেদজ্ঞ বলা যায় না। তাই বেদজ্ঞান সম্পন্ন সাধক কয়ই দেখা যায়। পরন্তু বৈতজ্ঞান সম্পন্ন সাধকই অধিক দেখা যায়। বেদজ্ঞান হোলো চূড়ান্ত জ্ঞান, এই চূড়ান্ত জ্ঞানে উপনীত না হতে, পারলে চূড়ান্ত জ্ঞানের কথা বলা যায় না, চূড়ান্ত জ্ঞানসম্পন্ন সাধক বা যোগী বড়ই বিরল। বেদজ্ঞান হোলো একের জ্ঞান, যখন আর দুই এর অস্তিত্ব থাকে না। যোগীর কাছে যতক্ষণ দুই থাকে ততক্ষণ এককে জানতে পারে না। আবার এককে না জানলে চূড়ান্ত বা পরিণাম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। যতক্ষণ দুই ততক্ষণ কিছু না কিছু প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান থাকে, প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা সামান্যতম বর্তমান থাকলেও স্থখ দুঃখ অবশ্যই থাকে। তাই যোগিরাজ বলেছেন বৈতই মহাহুঃখের মূল। কারণ দুই থাকলেই স্থখ-দুঃখ ইত্যাদি অবশ্যই আছে। যোগীকে এ সবেব উদ্দেশ্য যেতে হবে, যেখানে গেলে চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান, বৈতের অবলুপ্তি, কেবল এক বর্তমান। যখন সবই এক স্থির ব্রহ্ম তখন স্থখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, দর্শন-অদর্শন ইত্যাদি কোথায়? এই অবস্থাকেই বলে

পূর্ণমিলন, এই অবস্থাকেই বলে পরমপদ, অভয়পদ, অজর অমর ঘর, যেখান থেকে আর পুনরাবর্তন হয় না। এই অবস্থাই যোগীর একমাত্র কাম্য।

“গুরুকৃপা চাহিতে হয় না, তাহা গুরুর আত্তামতে কার্য্য
করিলে আপনা আপনি না চাহিতে পাইয়া থাকে” ॥ ২৬ ॥

গুরুকৃপা সকলেই চায়, সকলেরই কাম্য। কিন্তু কেমন করে পেতে হয় তা সকলে জানে না। গুরুকৃপা কি, এ বিষয়ে বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে গুরু কাকে বলে এবং তাঁর রূপা কাকে বলে। শাস্ত্র বলছেন—আত্মা হ'বৈ গুরুরেকঃ, আত্মাই গুরু। যোগিরাজ বলছেন, গু—অন্ধকার; কৃ—আলোক অর্থাৎ অন্ধকাব হতে আলোক প্রদর্শক শ্বাসবায়ুই গুরু এবং কূটস্থ শ্রীগুরু। শ্বাস-প্রশ্বাসের যে চঞ্চল গতি সেই গতিই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। শ্বাসেব এই গতিময় অবস্থাই জীবের কাছে অন্ধকার দিক্। কাবণ গতি থাকার দরুন জীব স্থিরত্বের হৃদিস পায় না এবং স্থিরত্বের হৃদিস না পাওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে আলোর সন্ধান পায় না। এক কথায় জীবের যে বর্তমান গতিময় অবস্থা এটাই অন্ধকারেব দিক্ এবং এর বিপরীতে যে স্থিরত্ব তাই আলো বা জ্ঞানের দিক্। তাই যে কোনো প্রকারে জীবকে স্থিরত্বের হৃদিস করতেই হবে। এই স্থিরত্বের দিকটাই প্রকৃত পক্ষে গুরুপদবাচ্য এবং মহাশ্বিররূপী অবস্থাই শ্রীগুরুপদবাচ্য; অতএব সত্যিকারের গুরু হলেন শ্বিরশ্বাস, আবার এই শ্বাসই বেদমাতা গায়ত্রী। শ্বাসের এই চঞ্চল অবস্থাই শিষ্য পদবাচ্য। এই শ্বাসকে ধরেই অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে তাকে স্থির করতে হবে, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যতই শ্বাস স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে ততই গুরু এবং ক্রমান্বয়ে শ্রীগুরুর হৃদিস পাওয়া যাবে। দেহধারী গুরুর কর্তব্য হোলো কেমন করে এই শ্বাসকে স্থির করতে হয় তার পথ দেখিয়ে দেওয়া, কারণ তিনি নিজে এই কর্ম করে শ্বাসের স্থিরাবস্থার উপলব্ধি করেছেন। এই প্রকার গুরুই সঙ্গুরু। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—গুরুকে যিনি মনুষ্যরূপে জ্ঞান করেন তিনি নরাধম। যোগিরাজ তাঁর দিনলিপিতে একটি সূর্য এঁকে তার পাশে লিখেছেন—“এহি গুরুচরণ হয়”। আবার লিখেছেন—“এহি গুরুকা রূপ হয় য়ানে সূর্য—ইহ প্রত্যক্ষ গুরু য়ানে মহাদেব।” এই আত্মসূর্যই গুরুচরণ বা গুরুর রূপ ইহাই প্রত্যক্ষ গুরু অর্থাৎ মহাদেব, কাবণ মহাদেবই আদিগুরু। এই আত্মসূর্যই সবকিছুর উৎপত্তি স্থল, অবস্থান স্থল ও লয়স্থল। এই আত্মসূর্য হতেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর প্রকাশ। এই আত্মসূর্য আছেন বলেই আকাশে উদীয়মান

-সূর্য জ্যোতিমান্। এই আত্মসূর্যই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মসূর্য। এই আত্মসূর্যই আসল। তাই যোগিরাজ বলেছেন—“সূর্য্য হমারা রূপ যো ঔকার হয় ওহি স্থির ঘর যানেকা রস্তা হয়।”—আত্মসূর্যই আমার রূপ যা ঔকার ও স্থির ঘরে পৌঁছবার রাস্তা। এই আত্মসূর্যই প্রকৃত গুরু, কারণ বার বার এই আত্মসূর্য দর্শন করতে করতে তবেই যোগী স্থিরত্ব অবস্থা লাভ করেন। কিন্তু যখন স্থির অবস্থায় যোগী পৌঁছে যান তখন আর দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই, গুরুশিষ্য নেই, সব মিলেমিশে একাকার। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা রামপ্রসাদ বলেছেন—“সে বড় অদ্ভুত ঠাই, যেথায় গুরুশিষ্যে দেখা নাই।” যোগিরাজ আরো বলেছেন—“সূর্য্যকা হুসরা রূপ জন্ম ওহি হয়—সূর্য্যই হয়। জো খাসা সোই সূর্য্যকা জ্যোত সোই 'হয়—সূর্য্যসে ইহ খাসা আতা হয়—ইহ সমঝনা জলদি নহি হোতা হয়।”—আত্মসূর্যের দ্বিতীয় রূপ যম অর্থাৎ মৃত্যুর স্থান, তাও আমি কারণ ওই আত্মসূর্যই আমার উৎপত্তিস্থল ও লয়স্থল। সেই লয়স্থলও যেহেতু আমি, অতএব আমিই যম বা নিধনকর্তা। এই উভয় অবস্থা যখন একই, তখন আমিই সব। এ অবস্থায় দুই নেই। তখন দুই না থাকায় একমাত্র যে আত্মসূর্য বর্তমান থাকেন তিনিই কৃষ্ণ—“সূর্য্যাহি কৃষ্ণ”। এই যে আত্মসূর্য তাঁর কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং ভগবান বলেছেন—

ন তস্তাসমতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম॥ গীতা ১৫/৬

অর্থাৎ সেই আত্মসূর্য দর্শনে যোগী আরও জানতে পারেন আকাশে উদীয়মান এই যে সূর্য ও চন্দ্র এবং অগ্নির দীপ্তি সেখানে নেই, কারণ এই সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির দীপ্তি সেই অবস্থাকে অর্থাৎ ওই আত্মসূর্যকে প্রকাশিত করতে সক্ষম নয়। ওই আত্মসূর্য পরমজ্যোতির্ময়, স্বয়ং প্রকাশ ও অব্যক্ত। সেই যে অবস্থা যা প্রাপ্ত হলে অর্থাৎ ওই আত্মসূর্য দর্শন করলে যোগিগণ আর সংসারে পুনরাবর্তন করেন না; সেই অবস্থাই আমার পরমধাম। এই আত্মসূর্য সম্বন্ধে কঠোপনিষদ বলেছেন—“ন তন্ন সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতরকে নেমে বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।”—যেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছোয় না, চন্দ্র-তারকার কিরণও পৌঁছোয় না, বিদ্যুতের দ্ব্যতিও তার অপেক্ষা উজ্জল নয়, এই অগ্নির ত কথাই নেই। তিনি নিত্যকাল দেদীপ্যমান আছেন বলে এই দৃশ্যমান সূর্য, চন্দ্র, তারা তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতিমান্।

এই আত্মসূর্যদর্শনে জীবনের যা কিছু অন্ধকার অর্থাৎ চঞ্চলতা থেকে উদ্ধৃত যতকিছু তরঙ্গ ও প্রকাশ সবই দূরীভূত, হয় অর্থাৎ সমস্ত তরঙ্গ থেমে যায়। এই আত্মসূর্যই প্রকৃতপক্ষে গুরুপদবাচ্য। গুরুর যে বর্তমান দেহ তাও বিনাশী। কিন্তু

গুরুর ওই দেহের ভেতরে যিনি দেহী তিনি অবিনাশী, তিনি আত্মস্বরূপ। তাই যোগিবাজ সকলকে বলতেন—“আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি? কুটম্বে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়মাস বা ‘আমি’ এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।”—এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন—“সেই গুরু-ভগবানে লক্ষ্য রাখিতে বিধিপূর্বক চেষ্টা করুন, ইহাতেই মঙ্গল। আত্মাই গুরু। সেই অব্যয় অবিনাশী গুরুই (আত্মা) অর্হেতুকী প্রেমের উদাহরণ। তিনি অতি নিকটে সর্বদা সকলের কাছে আছেন, ইহাতেও কেহ তাঁহার অধেষণে যত্নবান নহে।”

এবার সেই গুরুর ‘কৃপা’ কাকে বলে দেখা যাক। কৃপা—কু ধাতু কর্ণ করা, পা—পাওয়া বা লাভ করা অর্থাৎ এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রাণকর্মের দ্বারা কর্ণ করতে করতে যে স্পন্দনরহিত নিবৃত্তিরূপ শাস্ত্রত স্থিরত্বপদ লাভ হয় সেই অবস্থাই কৃপাপদবাচ্য। আবার এই অবস্থাকেই ঐক্য বলি হয়। অতএব এইপ্রকার কৃপা লাভ করা প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। এই প্রকার কৃপা অর্থাৎ এই যে স্থিরপদ (নিশ্চল ব্রহ্ম উচ্চতে) তা চাইলে পাওয়া যায় না। এই প্রকার কৃপা ভিক্ষার বস্তু নয়, কর্মের মাধ্যমে (প্রাণকর্মের) অর্জন করতে হয়। তাই যোগিবাজ বলেছেন—“গুরুকৃপা চাইতে হয় না, গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে আপনাপুণি না চাহিতে পাইয়া থাকে।” অতএব গুরুবাক্য দৃঢ় করে গুরুর উপদেশমত ক্রিয়া কবতে থাকলে স্থিরপ্রাণে ভগবান্ বোধ আপনা হতেই হবে এবং তা একদিন প্রত্যক্ষ হবে ইহা অতীব নিশ্চয়। অতএব ভরের সহিত ক্রিয়া করলে সঠিক ক্রিয়া কবা হয় না এবং সেইরকম ক্রিয়া দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা যায় না। অতএব সমস্ত প্রকার ভয় ও সন্দেহ পরিত্যাগ করে, ক্রিয়া করলে মরব কি বাঁচব, ভাল হবে কি মন্দ হবে, এই রকম সমস্ত প্রকার আশা-নিরাশা ত্যাগ করে ক্রিয়া করলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা যায়। অতএব স্থিরপদই যে কৃপা এতে আর কোন সন্দেহ নেই এবং সেই কৃপা সাধন করে অর্জন করতে হবে, এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

তবে কোনো ব্রহ্ম পুরুষ যদি কাউকে কোনোপ্রকার কৃপা বা আশীর্বাদ করেন তবে কি তা বিফল হয়? তা কখনই নয়, অবশ্য এই প্রকার কৃপা অস্বাভাবিক। কারণ অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রহ্ম পুরুষ ভক্তের সাময়িক দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য দয়া পরবশ হয়ে যে কৃপা করে থাকেন, তা শিষ্যের অর্জিত না হওয়ার তাৎক্ষণিক বা অস্থায়ী হতে বাধ্য। এই প্রকার কৃপালাভে ভক্তের সাময়িক উপকার সাধিত হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সাধক যদি গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করে স্থায়ী স্থিরত্বের হৃদিস পায়, সেই অবস্থায় যে কৃপা তা স্থায়ী হবে, কারণ এই অবস্থা তার অর্জিত সম্পদ। অতএব এই অর্জিত সম্পদরূপ যে কৃপা সেই কৃপা যাতে সকলে লাভ করতে পারে তার কথাই

যোগিরাজ বারবার বলেছেন অর্থাৎ সদৃশকর অজ্ঞামতে কার্য কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থায়ী স্থিরভাবে অবস্থান কর ; তখন দেখবে রূপা বা আশীর্বাদ চাইতে হবে না, আপনা হতেই পাবে এবং তা স্থায়ী সম্বল হবে।

“তোমার নিজের ভালো কিসে হবে
তা তুমি নিজেই জানো না” ॥ ২৭ ॥

আমরা সবাই চাই আমাদের মঙ্গল হোক, ভাল হোক। সেজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সারাদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করি। আমরা তাবি অনেক অর্থ যোজগার করলে ভাল হবে, শরীর সুস্থ থাকলে ভাল হবে ইত্যাদি। কিন্তু স্থায়ীরূপে ভাল কিছুতেই হয় না। তাই যোগিরাজ বলেছেন সঠিক ভাল কি উপায়ে হবে তা কেউ জানে না, অথচ ভাল হোক এই আশায় সকলেই দিবামিশি না জেনে কর্মে ব্যস্ত। কোন্ কর্ম করলে ভাল হবে, মঙ্গল হবে তা না জানায় যত গোল। অতএব নিজের ভাল হোক এ যদি লাভ করতে হয় তবে প্রথমেই জানতে হবে কোন্ কর্ম করলে ভাল হবে। কর্ম ত আমরা সবাই করি—অর্থ যোজগার করি, সংসার করি, শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি, তীর্থ ভ্রমণ, জপ, ব্রত, দীনদরিদ্র আতুর সেবা, ঈশ্বর সাধন, কত না করি। কিন্তু কিছুতেই আর সঠিক ভাল হয় না। এত কিছু করেও সঠিক ভালর যে কর্ম তা না জানায় যত গোলমাল। যে ব্যক্তি নিজের ভাল করতে জানে না, সে কখনই অপরের ভাল করতে পারে না। অথচ অপরের ভাল করা বজ্র কত না চেষ্টা। দিন দুঃখীর সেবা করলে, অপরের ভাল করলে আমার স্থানাম হবে, আমার ভাল হবে এই চেষ্টায় সবাই রত। কিন্তু হয়, কোন্ কর্ম করলে নিজের সত্যিকারের হিত হয়, ভাল হয় তা জানা হোলো না। আজকে যার রোগ হয়েছে সে রোগ সারিয়ে তুললে পরে তা আবার হবে, আজ যে ক্ষুধার্ত তাকে অন্ন দিলে কাল তার আবার ক্ষুধা লাগবে-ইত্যাদি। এসব কর্মগুলি মন্দের ভাল, কিছু না কবাব চেয়ে কিছু করা ভাল। এসবের দ্বারা সামাজিক উপকার নিশ্চয়ই হয় ; অতএব এ কর্মগুলি করা ভাল। কিন্তু এসব কর্মের দ্বারা নিজের স্থায়ী ভালো হয় না। তাহলে নিজের স্থায়ী ভালো কোন্ কর্মের দ্বারা হতে পারে তা জানা দরকার এবং সেই ভালটাই বা কি, কাকে ভালো বলে তাও জানা দরকার।

প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় এই জীবদেহ বর্তমান। অতএব যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ দেহ থাকবে এবং দেহ থাকলেই রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি যা কিছু দেহধর্ম ও মনোধর্ম সবই থাকবে। এ সবই প্রাণের চঞ্চল

অবস্থা হতে জ্ঞাত এবং যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান ততক্ষণ এদেরও অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু প্রাণের স্থিরাবস্থায় এসব কিছু নেই। জীব যদি কোনো প্রকারে প্রাণকে স্থির করতে পারে তখন সে সকল মন্দের অতীতে পৌঁছে যায়, তখন আর ভাল মন্দ দুইই থাকে না। দুই হলেই নানাস্থ, নানাস্থ হলেই ভাল মন্দ। কিন্তু যেখানে এক অর্থাৎ স্থিরতাব ভালমন্দ সেখানে নেই। অতএব সকলকে চেষ্টা করতে হবে কি উপায়ে প্রাণকে স্থির করা যায়। সেই কর্ম হোলো প্রাণকর্ম যা সঙ্গুর নিকট উপস্থিত হয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়। সঙ্গুর হাতে-কলমে সেই কর্ম দেখিয়ে দেন। পরে শিষ্য সেই কর্ম করে নিজের ভালো করেন অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে স্থির করেন। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই শিষ্য বা মন্দ বা অন্ধকার। স্থির দিকটাই শুক বা জ্ঞান বা ভালো। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই প্রাণকর্ম যা করলে তোমার ভালো হবে তা তুমি নিজেই জানো না এবং না জানার দরুন সে কর্ম তুমি কর না অথচ ভালো হোক এ আশায় বুধা ছুটে বেড়াও। তাই দয়াদ্র হৃদয়, মানুষের দুঃখে কাতব, মানুষের পরম কল্যাণকামী শ্রামাচরণ দেখলেন জীব এই চঞ্চল দিকে থাকতেই যত কিছু মন্দ। তাই তাদের এই চঞ্চলতার অবসান কল্পে, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবেব জন্ত সকল মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে বললেন—ক্রিয়া কবলেই মঙ্গল, না করলেই অমঙ্গল; ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা। কাবণ তিনি দেখলেন মানুষ সহ সকল প্রাণী প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় থাকায় তাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই। এই চঞ্চল অবস্থার যে তরঙ্গ সেই তবঙ্গই সকলকে অবিরত দুঃখকষ্টের দিকে ঠেলে দেয়, এটাই মহামায়া। এই তরঙ্গের অতীতে স্থিরাবস্থায় প্রাণকে কোন্ উপায়ে স্থাপিত করা যায়, যোগিরাজের প্রাণ তার জন্ত কৈদে উঠেছিল। তাই তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন জাগতিক যত কর্মই তোমরা কর না কেন এর দ্বারা স্থায়ী ভাল কখনই সম্ভব নয়, তাই এগুলি অকর্ম। স্থায়ী ভাল প্রাণকর্ম সাপেক্ষ, যার কোন বিকল্প নেই; তাই এই প্রাণকর্মই একমাত্র কর্মপদবাচ্য।

অতএব সঠিক ও স্থায়ী ভাল বলতে যাকিছু বোঝায় তা প্রাণের স্থির অবস্থায় বর্তমান। এবং যতকিছু মন্দ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জ্ঞাত। তাই যে কোন প্রকারেই হোক না কেন প্রাণকে স্থির করতে পারলে তবেই ভালকে পাওয়া যাবে এবং তার পূর্বে প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় জীব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সঠিক ও স্থায়ী ভাল সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন—“যে যাবার সে যাক বয়ে

তুই আপন কর্ম করে যা

তোয় হবে ভাল

শেষে তুই স্থির ঘরে চলে যা।”

অর্থাৎ জাগতিক ঘটপ্রকার কর্ম তোমরা কর সেই সব কর্মকে উপেক্ষা করে, একমাত্র প্রাণকর্মকেই কর্ম বলে জান এবং সেই কর্ম করতে থাক। এই প্রকারে প্রাণকর্ম কিছুদিন নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার সঙ্গে করতে থাকলে শেষে তোমার নিশ্চয় ভাল হবে যখন তুমি স্থির ঘরে চলে যাবে। কারণ সেই স্থির ঘরে কোনোপ্রকার তরঙ্গ না থাকায় কোন কিছু উৎপন্ন হয় না এবং কোনোপ্রকার কর্ম সেখানে থাকে না। কোনোপ্রকার তরঙ্গ না থাকায়, যাকে তোমরা ভাল বা মন্দ বল, এই উভয় অবস্থাই সেখানে থাকে না। এই প্রকার যে স্থির অবস্থা তাই সঠিক ভাল এবং তার পূর্বে অর্থাৎ ওই স্থিরস্থলাভের পূর্বে সবই ভাল-মন্দ মিশ্রিত। এই ভাল-মন্দের উদ্দেশ্যে যে সঠিক ভাল স্থির ঘর তাব কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন—“স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জাগহি মিলা।” ভালমন্দের অতীতে, চঞ্চলতার উদ্দেশ্যে যে স্থির ঘর সেই স্থির ঘরে সর্বদার জন্ত আটকে থাকার মত অবস্থা পেলাম। এই যে অবস্থা সেটাই সঠিক ভাল ও আনন্দদায়ক—“অব ময় আনন্দকা ঘর পায়া যানে শাসা ন আওএ ন যাএ।” এই অবস্থায় যখন শাস-প্রশাসের গতি আর নেই, সব কিছুই স্থির হয়ে গেল, সেই স্থির অবস্থাই আনন্দদায়ক, এই অবস্থাটাই প্রকৃত ভাল। এই স্থায়ী ভালকে পেতে গেলে অর্থাৎ এই স্থিরাবস্থাকে লাভ করতে হলে যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—

প্রাণ যায় যাক ক্ষতি নাই

পাইব আমি সেই ধন -

হরি ধন অমূল্য রতন।

এই যে নশ্বর দেহ, সাধন করতে করতে যদি এর নিধন হয় সেও ভাল তবুও আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে সাধন করতেই হবে এবং শেষে যখন অমূল্য হরিধন (স্থিরপদ) লাভ হবে তখন জীবনের সমস্ত জ্বালা চলে যাবে। কেউ যদি বিনা সাধনায় জীবন অতিবাহিত করতে থাকে এবং এই জগতিক স্বভোগের আশায় রত থাকে তারও মৃত্যু অবশ্যস্বাবী। তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রকারে মৃত্যু কাম্য হওয়া উচিত নয়। বরং জৈশ্বর সাধন করতে করতে যদি ইহ জীবনের সমাপ্তি ঘটে সেও ভাল তাই সত্যিকার ভাল যে কি তা জীব জানে না, জানলেই ত শিব হল (শিব অর্থে স্থির)। আবার ভাল যে কি তা না জানায় সময়ে সময়ে ভালকেই মন্দ বলে মনে করে এবং সকল কর্ম করে থাকে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় (কর্মের অতীতাবস্থায়, স্থিরাবস্থায়) যখন শাসের টানাকেলার ইচ্ছা আর থাকে না, সবকিছু নিশ্চল হয়ে যায় সেই অবস্থায় মনকে রাখা চাই, কারণ সেই অবস্থাই প্রকৃত ভাল, স্থায়ী ভাল। সেই অবস্থাই কৃষ্ণ। এই প্রকার ভালকে লাভ করতে হলে তা কর্ম করে অর্জন করতে হবে, এই

ভাল প্রাণকর্মসাপেক্ষ। তাই মানব দরদী শ্রামাচরণ সকলের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে জানানেন—“এই দেহেই মুক্তিসাধ করতে হলে বিধি পূর্বক ক্রিয়া করা চাই, তবেই গুরুরূপায় যা প্রার্থনীয় তা ঘটে। যারা বলে কেবল স্ব্থ ও দীর্ঘায়ু চাই, মুক্তি চাই না, তাদের সব ফাঁকিবাজী। তারা আশীর্বাদ চায় তা কিন্তু হবার নয়।” যদি কেউ মনে করে এই দেহে হয়ত মুক্তিসাধ সম্ভব নয়, তা ঠিক নয়, এটা দুর্বলতার লক্ষণ। এমন দুর্বল প্রকৃতির যে মানুষ, যা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাদেরও হতাশ না করে যোগিরাজ বলেছেন এই প্রকার দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করে ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার মাধ্যমে যদি উত্তম প্রকারে ক্রিয়াসাধন করতে থাক তবে সেই স্থিরপদ এই জীবনে নিশ্চয় পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল চাই তোমার আত্মরিক প্রচেষ্টা। কারণ এই কর্মই তোমাকে নিষে যাবে সকল প্রকার কর্মের অতীতাবস্থায়। এই প্রাণকর্মের এমনই মহিমা, কারণ এ কর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত। অতএব তোমরা যদি সঠিক ভাল পেতে চাও তাহলে জগতের দিকে বেশী লক্ষ্য না রেখে, জাগতিক কর্মের মধ্যে অধিক জড়িয়ে না পড়ে এই প্রাণকর্মরূপ ক্রিয়াসাধন যতটা পার দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তম প্রকারে করতে থাক, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের ভাল নিশ্চয় হবে।

“ওহি সূর্য্য উসিকা জ্যোত সমেত ওহি মহাপুরুষ ব্রহ্ম
হয়—বড়া আনন্দ—অব বড়া মজা ছয়া, অব বিলকুল
শ্বাস। ভিতর চলতা হয় ইসকে বরাবর আনন্দ কোই
হুসরা বাত নহি ইসিকা নাম চিদানন্দ—এহি ব্রহ্ম—
এন্তেরোজ বাদ আজ জন্ম সফল” ॥ ২৮ ॥

মানুষ আকাশের সূর্যকেই সূর্য বলে জানে। কিন্তু মহাযোগীদের কাছে এই সূর্য অনিত্য, তাঁরা সূর্য বলতে জানেন আত্মসূর্যকে, যা নিত্য, শাস্ত, অবিনাশী, অব্যয় এবং সেই সূর্যই ধর্মগোষ্ঠা। সেই আত্মসূর্যকেই যোগিরাজ বলেছেন—“সূর্য হি মালিক,” আবার কখনো বলেছেন—“সূর্য হি কৃষ্ণ।” যোগী প্রাণকর্মের মাধ্যমে বায়ুর স্থিতিবস্থায় যখন কুটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন এই আত্মসূর্য আপনাতাই তাঁর সামনে উদ্ভিত হয় এবং তিনি তখন সেই আত্মসূর্য দর্শনে নিখিলবিশ্বের সবকিছু রহস্ত জানতে পারেন। এই আত্মসূর্যকে দর্শন করে অর্জুন বলেছিলেন—তুমিই শাস্ত ধর্মগোষ্ঠা অর্থাৎ সকল ধর্মের গুপ্ত রহস্ত। তুমিই। তোমাকে জানলেই সবকিছু জানা হয়।

এখানে যোগিরাজও সাধনার মাধ্যমে অজ্ঞানের মত সেই আত্মস্বর্ষ দর্শন করে বলছেন যে ওই আত্মস্বর্ষের যে জ্যোতি সেই জ্যোতি সমেত আত্মস্বর্ষ তিনিই মহাপুরুষ ব্রহ্ম। অর্থাৎ আত্মস্বর্ষ, তার জ্যোতি, মহাপুরুষ এবং ব্রহ্ম সবই অভিন্ন। অতএব মহাপুরুষ বলতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সম্পন্ন পুরুষকে বোঝায় না। মহাপুরুষ হোলো একটা অবস্থা। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ। প্রাণকর্ম করতে করতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ খেমে গিয়ে স্বপ্নাবাহী হয় তখন এই অবস্থা আপনাতোই লাভ হয়, এই অবস্থায় উপনীত হলে যে আনন্দ তা আর অন্য কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই শাস্ত্র আনন্দে স্থিতিলাভ করে তিনি বলছেন যে এই অবস্থাকেই চিদানন্দ বলে কারণ এই অবস্থাই চৈতন্যস্বরূপ নিত্যানন্দময় পরমপুরুষ। এই অবস্থাই পরমজ্ঞান সদানন্দ শিব, এই অবস্থাই ব্রহ্ম। এই অবস্থাই সবকিছুর মালিক ও এই অবস্থা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি আবার ঘুরে ফিরে এখানেই লয়। এই চিদানন্দরূপী আত্মস্বর্ষ দর্শনে তিনি জানতে ও বুঝতে পারলেন যে এতদিনের সাধনার ফল যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তাবস্থা তা লাভ হোলো, তাই আজ মহুশ্য জন্ম সফল হোলো।

প্রাণের প্রচণ্ডতম চঞ্চল অবস্থাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব এবং অখিল বিশ্বের প্রকাশ। আবার এই প্রাণেরই সম্পূর্ণ স্থিরাবস্থাই হোলো ব্রহ্ম। তাই প্রাণের প্রসারণই জীব এবং সংকোচনই শিব। প্রাণের এই প্রচণ্ডতম চঞ্চল অবস্থা থেকে যতই স্থিরত্ব অতিমুখে যাওয়া যায় ততই এক এক স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। যোগী যতই এইসব স্তরকে অতিক্রম করতে থাকেন তখন তাঁর কাছে সেই সব স্তরের অবস্থাগুলি প্রকাশিত হয়। এই রকম এক একটি স্তর হোলো মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি এবং সর্বশেষে নিশ্চল ব্রহ্ম উচ্চতে। যোগী যখন যে স্তরের মুখোমুখি উপস্থিত হন তখন সেই স্তরের অবস্থা তাঁর দর্শন হয়। পরে তিনি সেই স্তরে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে নিজেই সেই স্তর হয়ে যান। তারপর তিনি আবার পরবর্তী স্তর অতিমুখে ধাবিত হন যতক্ষণ না নিজেকে স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। অস্তে যোগী নিশ্চল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে নিজেই স্থিরব্রহ্মে মিশে যান। এই স্থির অবস্থাটাই ব্রহ্ম, যাকে পরিণাম ও চূড়ান্ত সত্য বলে। সেই চূড়ান্ত সত্যে মিলে যাওয়াই যোগীর লক্ষ্য। যতক্ষণ যোগী সেই পরিণাম সত্যে মিলে যেতে না পারেন ততক্ষণ তাঁর বিজ্ঞান নেই। এই চূড়ান্ত সত্যে মিলে যাওয়ার পূর্বে যেসব স্তরগুলি যোগীকে অতিক্রম করতে হয় এবং যখন যোগী যে স্তরে উপনীত হন তখন তাঁর কাছে সেই স্তরগুলিই সত্যরূপে প্রতিভাসিত হয়। এই প্রকারে যখন যোগী পরবর্তী স্তরে উন্নীত হন তখন আবার সেই অবস্থাই সত্যরূপে প্রতিভাসিত হতে হতে শেষে যোগী মহাশিব ঘরে পৌঁছে যান এবং নিজেকে সেই

ଅବସ୍ଥାୟ ମିଳିয়ে ଦେନ । ତখন ଠାର କାଛେ ଆର ହୁଇ ବଳାର କେଉଁ ଥାକେ ନା, କାରଣ ତখন ତିନି ନିଞ୍ଜେଇ ନେଇ । ଏଟାହି ହୋଲୋ ଯୋଗୀର ସାଧନା ଓ ଚଳାର ପଥ । ଏଟାହି ହୋଲୋ ବେଦାନ୍ତର ସାଧନ । ଏହି ପଥ ଧରେ ଯୋଗିରାଜ୍ଞ ଚଲେଛେନ ଏବଂ ଶେଷେ ନିଞ୍ଜେର ଅବଲୁପ୍ତି ଘଟିଯେ ନିଞ୍ଜେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହସ୍ତେ ଗେଛେନ । ଯଦିଓ ତିନି ନିଞ୍ଜେଇ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ, କେନ ଠାର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଗମନ ଏବଂ ସେଟା ଯେ ଠାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ଏସବ ଜାନା ସନ୍ଧେଓ ଜୀବରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ଆମାୟ ମହାମାୟାର ପ୍ରଭାବେ ସବହି ଠାର ଭୁଲ ହସ୍ତେଇଲ ଏବଂ ଏଟାହି ସ୍ବାଭାବିକ । ତାହି ତାଙ୍କେ ପୁନରାୟ ସାଧନ କରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଏହି ଚକ୍ଷୁରତାର ପ୍ରବାହକେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କାଟିଯେ ପୁନରାୟ ନିଞ୍ଜେକେ ସ୍ଥିରବ୍ରହ୍ମେ ମିଳିଯେ ଦିଶେ ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହତେ ହସ୍ତେଇଲ । ଏହିସବ ସ୍ତର ଗୁଣିକେ ତିନି ଯଥନ ସେତାବେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଗେଛେନ, ଠାର ଗୋପନ ଦିନଲିପିରେ ଲେହି ସବ ସ୍ତର ଗୁଣିବ ବର୍ଣ୍ଣନାଓ ସେଥେ ଗେଛେନ, ସେଗୁଣିକେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ମିଳିତ ସମସ୍ତି ବଳା ଯାୟ । ଧଂ ଧଂ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େ ମାନ୍ତ୍ର ସେ ବାହୁଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରତେ ପାରେ, ଯୋଗିରାଜ୍ଞର ଏହି କ୍ରମ, ସ୍ତର ବା ଅବସ୍ଥାଗୁଣିର କଥା, ଯା ତିନି ଗୋପନ ଦିନଲିପିରେ ଲିଖି ରେଥେ ଗେଛେନ ସେଗୁଣି ଜ୍ଞାନଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାହୁ ମୂଳଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୟ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ ଅନ୍ତରନିହିତ ରହନ୍ତକେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାନ ଏବଂ ଏହିସକଳ ସ୍ତରଗୁଣି ଅତିକ୍ରମ କରତେ ଚାନ ତବେ ତାଙ୍କେ ଏହି ଯୋଗସାଧନ କରେଇ ଲାଭ କରତେ ହବେ, ଗ୍ରହ ପଢ଼େ ନୟ । ଏଟାହି ହୋଲୋ ଯୋଗିରାଜ୍ଞର ଦେଓୟା ମୂଳ ଶିକ୍ଷା । ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞ ଗ୍ରହଣ କର ଅଥବା କାଳ, ଏ ଜୀବନେ ଗ୍ରହଣ କର ଅଥବା ପରଜନ୍ମେ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞେନେ ରେଥେ କରତେଇ ହବେ, ଏ ସାଧନ କରତେଇ ହବେ, ଏର ଅଗ୍ରଥା ହବାର ଉପାୟ ନେଇ । ତାହି କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ, ଆର ସବ ମିଥ୍ୟା ।

ଏହି ସବ ସ୍ତରଗୁଣିକେ ଅତିକ୍ରମ କବତେ ଗିସ୍ତେ କଥନୋ ଲିଖିଛେନ—“ଆପନାହି ସ୍ବରୂପ ନାରାୟଣକା ଦେଖା । ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଆଦମିକା ରୂପ ଦେଖା, ପାର୍ବତୀ ହମେ ଚୁମା ଦିୟା ।”—ଆପନ ସ୍ବରୂପ ନାରାୟଣକେ ଦେଖାୟ । ମହୁୟରୂପୀ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀର ରୂପ ଦେଖାୟ । ମାତୃତାବେ ପାର୍ବତୀ ଆମାକେ ଚୁମା ଦିଲେନ । ଆବାର ୧୮୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ୧୨ହି ଆଗଷ୍ଟ ଲିଖିଛେନ—“ଏକ ଆଦି ପୁରୁଷ ଧଡା ଦେଖା । ଆଦି ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ସେ । ଟାନ୍ଦମେ ଓହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକା ରୂପ ରାତର ଦେଖା କତି ହାତ କତି ପଏର ତି ହୟ ।”—ମହାଶୂନ୍ତେ ଏକ ଆଦିପୁରୁଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାୟ । କୁଟୁସ୍ତେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖା ଯାୟ ସେହି ଚକ୍ଷୁମଧ୍ୟେ ଓହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ରୂପ ମାରାରାତ ଧରେ ଦେଖାୟ, କଥନୋ କଥନୋ ହାତ ପା ଆଛେ ତାଓ ଦେଖାୟ । ପରେର ଦିନ ୧୦ହି ଆଗଷ୍ଟ ଲିଖିଛେନ—“ଆଜ୍ଞ ହମ ମହାପୁରୁଷ ହସ୍ତେ ।”—ଆଜ୍ଞ ଆମି ମହାପୁରୁଷ ହଲାୟ । ୧୧ହି ଆଗଷ୍ଟ ଲିଖିଛେନ—“ମହାପୁରୁଷ ହମ ହସ୍ତେ—ହର୍ଯ୍ୟମେ ଏୟା ଦେଖା ହମହି ବ୍ରହ୍ମ ହସ୍ତେ ।”—ଆମିହି ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଆମିହି ବ୍ରହ୍ମ, ଆଦ୍ୟାତ୍ମରୂପେର ତେତର ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାୟ । ପରେର ଦିନ ୧୮ହି ଆଗଷ୍ଟ ଲିଖିଛେନ—“ହାମାରାହି ରୂପସେ ଜଗତ

প্রকাশিত—হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।”—আমারই রূপ হতে জগতের প্রকাশ, আমিই একমাত্র পুরুষ, এ অবস্থায় সেখানে আর কেউ নেই। কাবণ স্থির অবস্থাই পুরুষ এবং চঞ্চল অবস্থাই প্রকৃতি। মহাশ্বির অবস্থায় চঞ্চলতা না থাকায় একমাত্র পুরুষই বর্তমান থাকেন। ২২শে আগষ্ট লিখেছেন—“হমহি আদিপুরুষ ভগবান।”—অনাদিমধ্যান্ত স্থিরপুরুষ ভগবান্ আমিই। ২৫শে আগষ্ট লিখেছেন—“সূর্য নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর সর্বব্যাপী হম হয়। হমহি অক্ষর পুরুষ।”—আত্মস্বরূপী নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর যিনি সর্বব্যাপী তা আমিই। আমিই সেই অক্ষর পুরুষ। জীবাত্মা যখন নিজেকে নিঃশূন্য ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন বলে জেনে তাঁতেই বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষর পদবাচ্য। এই প্রকারে স্তরগুলিকে অতিক্রম করতে করতে এবং নিজেই সেইসব স্তর-গুলিতে রূপান্তরিত হতে হতে এগিয়ে চলেছেন শ্রামাচরণ। এই প্রকার এগোতে এগোতে কখনো বলেছেন—“হম হি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।” কখনো বলেছেন—“হম হি কৃষ্ণ।” আবার কখনো বলেছেন—“হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।” এই প্রকারে আরো স্তর অতিক্রম করতে করতে শ্রামাচরণ ছুটে চলেছেন মহাশূন্যরূপী স্থির ব্রহ্ম অভিমুখে। তাই তিনি কখনো লিখেছেন—“শূন্য আসল চিজ হয়।” কখনো লিখেছেন—“সূর্য্য শূন্য হয় শূন্য মে মিল জানা হয়।” আবার লিখেছেন—“হমহি আসমানকা সূর্য্যরূপ—হম ছোড়ায় হুসরা কোই নহি। যো শূন্য ভিতর সোই বাহব। অব শিরফ শূন্য হোজানা হয়।” শেষে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মহাশূন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বললেন—“হম বিনা কুছ নহি, ফিব হমভি নহি, খালি শূন্য নির্মল ওহি আপনে পদ। এহি কা নাম পার উত্তরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে যোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।” কেবল আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। আবার আমিও নেই, কেবল নির্মল মহাশূন্য বর্তমান। এই মহাশূন্যই আপনপদ, স্ব-স্বরূপ অবস্থা, এই অবস্থাতেই সমস্ত মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। এই অবস্থাকেই ভবসংসার অতিক্রম করা বলে। শেষে কোন রূপই থাকে না, সবই মহাশূন্যে মিলে যায়। এবই উপসংহার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—“যত রূপ দেখা যায় সব অপরূপ। সব রূপ শূন্যমে মিলযাতা হয়।”

“কস্কে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে।” ২৯ ॥

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ভক্ত। কেবল মানুষ নয়, প্রতিটি প্রাণীই ঈশ্বরের ভক্ত। কারণ প্রাণরূপী ঈশ্বর আছেন বলেই সকলের অস্তিত্ব। সেই প্রাণরূপী ঈশ্বরের ভক্ত নয় কে? তবে কেউ জেনে ভক্ত কেউ না জেনে ভক্ত। যে যেভাবেই সাধনা করুক

না কেন মূল প্রাণকে বাদ দিয়ে সাধন হয় না এবং সকল সাধনাই ঘুরে ফিরে প্রাণেরই করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে শুরু করে একটা মূলিকণা পর্যন্ত এই প্রাণ সত্তায় বিরাজিত। একই প্রাণ বহুরূপে বিভিন্ন প্রকাশ। ঈশ্বর সাধনের বহু পথ ও মত দেখা যায়, সেকারণে বহু দেবদেবী, খোদা, গড, ভগবান্ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম, রূপ ও মতবাদ দেখা যায়। কারণ সকলের রুচি বা অভিমত এক নয় এবং এক না হওয়ায় বিভিন্ন। কিন্তু এটা ঠিক যে এই সকলের মধ্যে এক প্রাণসত্তা বিরাজমান আছেন, যার অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব। তিনি নেই তো কেউ নেই, আবার তিনি নেই এমন কিছুই হতে পারে না। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তেমনি যে কোন সাধনার ধারা ওই প্রাণসত্তাতেই মিলিত হয়। অতএব এদিক ওদিক না করে, বিভিন্ন মত ও পথের চাঞ্চাচাখি না করে সরাসরি প্রাণের সাধনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ প্রাণকে বাদ দিয়ে কোনো সাধনই হতে পারে না। প্রাণই বন্ধনকর্তা, প্রাণই মুক্তিদাতা, প্রাণই সর্বময়কর্তা। কি উপায়ে সেই প্রাণকে পাওয়া যায়, সেই প্রাণের সাধনার কথাই যোগব্রাহ্ম বলেছেন। এই প্রাণের সাধনায় কোনো দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি কিছুই নেই, কারণ সবার ভেতর সেই একই প্রাণ। সবার ভেতর সেই একই প্রাণ, অথচ তাকে কেউ জানল না, এটাই মূর্খতা। প্রাণকে জানলেই সব জানা হয়। এই প্রাণের সাধনার একমাত্র উপায় প্রাণায়াম। এই প্রাণকে প্রাণ বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু ভেবে সাধন কবতে গেলেই বিভিন্ন মতবাদ ও সাধনার পথ এসে যায়। কিন্তু যেখানে একমাত্র সর্বময়কর্তা প্রাণেরই সাধন সেখানে বিভিন্ন মত বা পথের প্রশ্ন আসে না। সেখানে কেবল একমাত্র প্রাণায়ামই সাধন পথ। এই প্রাণায়াম সাধনই মূল পথ, আদি পথ, চিবন্তন ও শাস্ত পথ, যা সকল ঋষি ও মহাআগণ করে থাকেন। অতএব প্রাণায়াম সাধনায় বিভিন্ন মতবাদের কথা আসে না। তাই যোগিব্রাহ্ম বলেছেন—প্রাণায়ামে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আবার প্রাণায়াম সাধনই যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাধর্ম সেকথা শাস্ত্রেও বলা আছে—প্রাণায়ামো মহাধর্ম। এই প্রাণায়ামে বহুপ্রকার নিয়ম বা বিধি প্রচলিত আছে কারণ যে যেমন বুঝেছে সে তেমনই প্রাণায়ামের নিয়ম বা বিধি চালু করেছে। ফলে বহুপ্রকারের প্রাণায়ামের কথা জানা যায়। কিন্তু এগুলি বহু হওয়ায় এবং বহিমুখী প্রাণায়াম হওয়ায় কোনটাই ব্রহ্মবিজ্ঞা নয়। ব্রহ্মবিজ্ঞারূপ যে প্রাণায়াম তা অন্তর্মুখী এবং একই, সেখানে বিভিন্নতা নেই। এই ব্রহ্মবিজ্ঞারূপ যে প্রাণায়াম তা কেবল যোগিগণই অবগত আছেন, অন্তের পক্ষে জানা অসম্ভব। এই প্রাণায়াম কেমন করে করতে হবে সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন—কসকে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে। অর্থাৎ ভেজুখিতার সঙ্গে, অন্তর্মুখীভাবে, বলপূর্বক এই প্রাণায়াম

করতে থাকলে 'জলদিলে স্থির হো যাএ।' প্রাণের যে চঞ্চল গতি, যেটা প্রতিটি জীবের বর্তমান অস্তিত্ব তাকে ধামিয়ে স্থির করাটাই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ; কারণ প্রাণের ওই স্থিরাবস্থাই ব্রহ্ম । স্থির হওয়াটাই যদি সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে অস্তমুখী প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । যদি অন্য কোনো সাধনার মাধ্যমে প্রাণকে স্থির করবার চেষ্টা করা হয় তবে তা ক্ষণস্থায়ী হবে এবং ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হলেও অনতিবিলম্বে পুনরায় চঞ্চলতায় ফিরে আসতে হবে । তাই অস্তমুখী প্রাণায়াম সাধন ব্যতীত অন্য সাধনায় স্থিরত্বে বা ব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতি বা লয় কখনই হয় না । অথবা অস্তমুখী প্রাণকর্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনায় সেই স্থির বরে যে স্থায়ী স্থিতি হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় বিজ্ঞানসম্মত সাধন হোলো না । কিন্তু এই অস্তমুখী প্রাণায়াম সাধন বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় স্থায়ী স্থিতি যে হবে তা নিশ্চয় এবং অবশুস্তাবী ।

প্রচ্ছন্ন বিধারণ বা টানা ফেলা, শ্বাসের এই দুই গতি জীবদেহে সর্বদাই চলছে । শ্বাসের এরূপ বহিমুখী গতিসম্পন্ন প্রাণায়াম সব দেহে সর্বদাই চলছে । শ্বাসের এই গতি বহিমুখী হওয়ায় জীবের সকল অস্তিত্ব বহিমুখী ও চঞ্চল । তাই জীব কোনো প্রকারেই অস্তমুখী ও স্থিরত্বলাভ করতে পারে না । স্থিরত্বলাভ করতে না পারায় নিশ্চল যে ব্রহ্ম তাব থেকে দূবে অবস্থান করে । এই গতিময় অবস্থায় থাকায় সমুদ্রের ঢেউএব মত একের পব এক স্রুত্ব দুঃখ, হাসি কান্না, জ্বর ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির ফেরে পড়ে ছলতে থাকে । কিছুতেই আর স্থিরত্বেই হৃদিস পায় না । তখন জীব এই সমস্ত দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্ত ঈশ্বরের শরণাগত হয় এবং কি উপায়ে ঈশ্বর লাভ করা যায় তাব সাধনপথেই অন্বেষণ করে । এই অবস্থায় অন্বেষণ করতে করতে সৌভাগ্যবশতঃ জীব যদি সদ্গুরুব নিকট উপস্থিত হতে পারে তখন সদ্গুরু বলে দেন কোন্ কর্মের দ্বারা প্রাণের এই অনন্ত চঞ্চলতাকে ধামিয়ে স্থির হওয়া যায়, বিশ্রাম পাওয়া যায় । সেই কর্মটিই হোলো অস্তমুখী প্রাণকর্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞা । আবার এই কর্ম পেয়েও জীব যদি অবহেলা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে, জাগতিক দিককে কিছুটা উপেক্ষা করে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কবতে থাকে তাহলে জীব তার দীর্ঘ চঞ্চলতাকে কাটিয়ে স্থিরে পৌঁছতে সক্ষম হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই । এই জন্তই এটা বিজ্ঞানসম্মত সাধন । ভগবানকে পাব, পেলে আমাদের ভাল হবে, মঙ্গল হবে এণব আশা নিরাশা ত্যাগ করে সকলেরই এই প্রাণকর্ম করা উচিত । তাহলেই জীব ক্রমে ক্রমে স্থিরত্ব অভিমুখে, যা তার স্বরূপ সেখানে যাবে এবং সত্যিকারের স্থায়ী বিশ্রাম পাবে, পূর্ণতা পাবে । একথাই যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন । এটাই তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, যা নিজের জীবনে করে, উপলব্ধি করে তবেই জগদ্বাসীকে

দিয়েছেন। এরজন্য তাঁকে বাহ্যভাবে কোনো কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি, কাউকে কিছু বাহ্যভাবে ত্যাগ করতেও বলেননি। কারণ তিনি বলেন—বাহ্যত্যাগ ত্যাগই নহে। পরন্তু এই প্রাণকর্ম করতে থাকলে সত্যকারের ত্যাগ অবস্থা আপনা হতেই আসবে। অতএব কোনোদিকে না তাকিয়ে এই প্রাণকর্ম করতে থাক, তা হলেই—‘তোমার হবে ভাল, শেষে তুমি স্থির ঘরে চলে যা।’

“ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা এই
একটি কথা বলিলেই সব বলা হইল” ॥ ৩০ ॥

যোগিবাজেব উপরোক্ত কথাটি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে ক্রিয়া কাকে বলে এবং ক্রিয়ার পরাবস্থা কি? ক্রিয়া অর্থে কর্ম। ক্রিয়ার পরাবস্থা অর্থে কর্মের অতীতাবস্থা, যখন আব কোনোপ্রকার কর্ম থাকে না, এমনকি প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত নেই; কারণ প্রাণের স্পন্দনও প্রাণের কর্ম, সেই কর্মও যখন থাকে না, কেবল ত্রিগুণাতীত মহাশূন্যই বর্তমান, কর্মের লেশমাত্র নেই, সেই অবস্থাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। কিন্তু ক্রিয়া ব্যতীত এই প্রকার পরাবস্থা লাভ কখনই সম্ভব নয়। অপরদিকে কর্মই জগৎ। এই বিশ্বসংসার সবই প্রাণের স্পন্দন বা কর্মদ্বাবাই যুগপৎ উৎপত্তি ও স্থিতি। এককথায় প্রাণের স্পন্দন ব্যতীত কিছু নেই, থাকাও সম্ভব নয়। সবই প্রাণের স্পন্দনের প্রকাশ অর্থাৎ সবই প্রাণের কর্মের প্রকাশ। তাহলে বোঝা গেল যে এই বিশ্বসংসার সহ যা কিছু জানা যায়, বোঝা যায়, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ সবই প্রাণের কর্মময় অবস্থা। কিন্তু যেখানে প্রাণের কর্ম নেই, স্পন্দন নেই সেখানে কেবল স্থির মহাশূন্য। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। অতএব যা ক্রিয়ার পরাবস্থা তাই ব্রহ্ম তাই আমি। অতএব জীবের বর্তমান অস্তিত্বই হোলো প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম। তাই কর্মকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতীত সেই স্থিতিবাহ্য পৌছানো সম্ভব নয়। সবই যখন কর্মময় তখন এই দেহও কর্মময় কিন্তু ব্রহ্ম কর্মাতীত। অপরদিকে জাগতিক নিয়ম অল্পসংখ্যে বিনাকর্মে যখন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় তখন বিনা কর্মে স্থিরত্বকেও পাওয়া সম্ভব নয়। জাগতিক কর্মের দ্বারা জাগতিক বস্তু লাভ হয়, স্থিরত্ব লাভ সম্ভব নয়; তেমনি প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণের স্থিরত্বলাভ হয়। এই প্রাণকর্মই হোলো ‘ক্রিয়া’ তাই যোগিবাজেব মতে প্রাণকর্ম যা করলে প্রাণের স্থিরত্বলাভ হয় তাই কর্ম বা ক্রিয়া, এছাড়া আর সবই অর্থাৎ এই প্রাণকর্ম বা ক্রিয়া ব্যতীত আর সবই অকর্ম বা অক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যেই যোগিবাজ বলেছেন—“অকর্ম যো সোই মেদা কর্ম হয়।”

অকর্ম অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে কর্মকে জানে না সেই প্রাণকর্মই যোগীব কাছে একমাত্র কর্ম এবং সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সব কর্মকে কর্ম বলে জানে ও করে থাকে সে সবই যোগীব কাছে অকর্ম। কি কবলে স্তূথে থাকব, আনন্দে থাকব, ভালো থাকব, দীর্ঘদিন বেঁচব, নাম যশ প্রতিপত্তি হবে এই সব কর্মকেই সাধারণ মানুষ কর্ম বলে জানে ও করে থাকে। এগুলিই সাধারণ মানুষের প্রবান কর্ম। কিন্তু যোগীবা এসব কর্মের প্রাধিকার দেন না যদিও লোকচক্ষে এসব কর্মও তাঁরা করেন বটে। আবার অকর্ম অর্থে কর্মহীন বা কর্মের অতীতাবস্থাকেও বোঝান থাকে ক্রিয়ার পবাবস্থা বলে। প্রাণকর্মরূপ কর্ম করতে করতে সমস্ত প্রকাব হৃদয়, আশা নিরাশার উর্ধ্ব, ভাল মন্দেব উর্ধ্ব, স্তূথ হুঃখেব উর্ধ্ব, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ইত্যাদি সহ সকল প্রকার কর্মের অতীতে মহাশূন্যে যোগী যখন অবস্থান কবেন, সেই অবস্থাকেও অকর্মরূপ অবস্থা বলা হয়। তাই যোগিবাজ বলছেন সেই অকর্মরূপ অবস্থায় থাকাই এখন আমার একমাত্র কাজ। অর্থাৎ জাগতিক কর্মত বটেই এমনকি প্রাণকর্মও যখন নেই, সবকিছু থেমে গেছে, আমি তুমি ভক্ত ভগবানরূপ দ্বৈতাবস্থাও যখন নেই এমন যে মহাস্থিৰ অবস্থা সেই ক্রিয়ার পবাবস্থায় থাকাই এখন আমার একমাত্র কাজ। কারণ এই অবস্থাটাই সত্য, আব এব পূবে প্রাণেব যে চঞ্চল অবস্থা তা অদত্য, কাবণ সেই চঞ্চল অবস্থা বিনাশী, পবিবর্তনশীল ও মবীচিকাবৎ। কিন্তু প্রাণের যে স্থিৰাবস্থা তা সদা একরূপ ও অপবিবর্তনীয় হওয়ায় সদা সত্য। সেই সত্যে থাকাই যোগীর একমাত্র কাজ।

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগ যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত তাব পাঁচটি বিভাগ আছে যথা :--তালব্য, প্রাণায়াম, নাভিক্রিয়া, যোনিমূত্রা ও মহামূত্রা। এই পাঁচটি বিভাগের সমষ্টি নিয়েই প্রথম ক্রিয়া। এই পাঁচটি ক্রিয়ার পব আরো পাঁচটি ক্রিয়া আছে যেগুলিকে ওঁকার ক্রিয়া বলা হয়। মূলক্রিয়া চাবটি। তারমধ্যে প্রথম ক্রিয়া যাতে উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ বর্তমান সেই প্রথম ক্রিয়াকে বলা হয় অথর্ববেদ। দ্বিতীয় ক্রিয়া থেকে চতুর্থ ক্রিয়া পর্যন্ত সবটাই ওঁকার ক্রিয়ার অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্রিয়াকে যজুর্বেদ, তৃতীয় ক্রিয়াকে বলা হয় সামবেদ এবং চতুর্থ ক্রিয়াকে বলা হয় ঋগবেদ। এই ওঁকার ক্রিয়ার অধ্যায়ের তৃতীয় ক্রিয়াকে যোগিবাজ বলতেন 'ঠোকার ক্রিয়া' এবং চতুর্থ ক্রিয়াকে বলতেন 'বাযুস্থিরেব ক্রিয়া'। যদিও দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ ক্রিয়া পর্যন্ত ওঁকার ক্রিয়ার এই অধ্যায়কে স্থির বাযুব ক্রিয়াও বলা হয়। চাব বেদকে অবলম্বন করে এই যে চারটি ক্রিয়া যোগিরাজ তাঁব জীবদশাতেই ভক্তদের সুবিধার্থে ভেঙ্গে ছয়টি ক্রিয়ায় রূপান্তর করেছিলেন। ক্রিয়াবানগণ ক্রিয়ায় যেমন যেমন উন্নতিসাধন কবেন তাঁরা তেমনি পরবর্তী ক্রিয়া পেয়ে থাকেন। প্রথম ক্রিয়ার

দ্বারায় জিহ্বাগ্রাশি ভেদ হয় ও প্রাণায়ামের দ্বারা কেমন করে বায়ু স্থির করতে হয় তার উপায় নিরূপণ। দ্বিতীয় ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুকে একেবারে স্থিতিবস্থায় পৌঁছে তৃতীয় অর্থাৎ ঠোঁটের ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদয়গ্রাশি ভেদ করতে হয়। এরপর বায়ুর সম্পূর্ণ স্থিতিবস্থায় চতুর্থ ক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধার গ্রাশি ভেদ করে যোগী আজ্ঞাচক্রে মহাশ্বিরে নিজেকে মিলিয়ে দেন। তাই এই চতুর্থ ক্রিয়াকে বলা হয় স্থিতিবায়ু ক্রিয়া। এর পূর্বে তৃতীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদয়গ্রাশি ভেদ হলে যোগী ক্রিয়াব বহুস্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানতে পারেন। এই অবস্থাপন্ন যোগীকেই জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু যোগী যখন পর্ববর্তী ক্রিয়াব মাধ্যমে স্থিরত্বের সঙ্গে লয় হয়ে যান তখন তিনি-জ্ঞানীও নন অজ্ঞানীও নন। তখন তিনি জ্ঞান অজ্ঞানরূপ বৈভবের অতীতে মহাশ্বিরে লয় হয়ে যান। এমন অবস্থাপন্ন যোগী খুবই বিরল। মূল এই আত্মক্রিয়াকে চার ভাগে ভাগ কবেছিলেন বলেই ব্যাসদেবকে বেদ বিভাগ কর্তা বলা হয়। অর্থাৎ ব্যাসদেবই চারটি ক্রিয়াব প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে মানুষের দৈহিক, মানসিক সব ক্ষমতাই কমতে থাকে, তাই যোগিবাজ বর্তমানকালেব মানুষের উপযোগী করে সেই ব্যাসদেব কর্তৃক প্রবর্তিত চার ক্রিয়াকে ছয় ক্রিয়ায় চালু করেন। অর্থাৎ এই ছয় ক্রিয়ান মধ্যে সেই চার ক্রিয়াই বর্তমান, যাকে চার বেদ বলে। তাই যোগিবাজ বলতে সমর্থ হয়েছিলেন—“আমি যা বলছি তাই বেদ, নিশ্চয় জেনো।” এই তোলো ক্রিয়াযোগের মোটামুটি বিজ্ঞান ও রহস্য যা সম্পূর্ণ সমুদ্রের নিকট শিক্ষালাভ করতে হয়। কখনোই বই পড়ে এই ক্রিয়াযোগকে বলা উচিত নয়। তাই যোগিবাজ বলছেন তোমার কোনো শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই, ছুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন নেই, এ সংসারে কি পেলো না পেলো তাও দেখাব দরকার নেই, কেবল ক্রিয়া কর এবং সমস্ত একাব কর্মের অতীতে পৌঁছে অবস্থান কর। এই একটি উপদেশ দিলেই সব দেওয়া হোলো।

“গুড়ের ময়লা টানতে টানতে সাদা হয়, তেমনি

প্রাণায়াম করতে করতে নিশ্চল হয়” ॥ ৩১ ॥

অতীত অতীত কর্মফলের সমষ্টিই এই দেহ। যতক্ষণ দেহ অর্থাৎ দেহবোধ আছে ততক্ষণ কর্মও আছে। জাগতিক সমস্ত কর্ম ত্যাগ করলেও শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম থাকবেই। এই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্মই জীবের জীবন। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেহবোধও আছে, মন ইচ্ছা সবই আছে। আবার মন ইচ্ছা থাকায় জাগতিক

কর্মও আছে। তাই কর্মই জীবের বর্তমান ধর্ম। অপরদিকে কর্মের ধর্মই হোলো ফল উৎপাদন করা। ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল। কর্মফলকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কর্ম তার ফল দেয় তখনই, যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, খাণ্ড খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি। আবার কিছু কর্মের ফল স্থূদূর প্রসারিত যেমন অপরের দ্রব্য চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি। যেসব কুর্কর্ম অনেক পবে ফল উৎপাদন করে সেগুলিকেই সাধারণতঃ পাপ বলা হয়। আবার যে সব সৎকর্ম যেমন পবেপকাব করা, জীবে দয়া করা এগুলিও ফল দেবীতে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু এগুলিকে পুণ্য কর্ম বলা হয়। এই পাপ কর্ম এবং পুণ্য কর্ম উভয় কর্মই কিন্তু ফল উৎপাদন করে। এ জাতীয় কর্মগুলি কখনই নিকাম কর্ম হতে পারে না। তাই দেখা যায় মানুষ কখনো জাগতিক দিকে স্থখে থাকে, কখনো দুঃখ ভোগ কবে। অতীত কর্মের ফলগুলি যখন যেভাবে তার সামনে উপস্থিত হয় তখন জীব সেই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। আবার জীব এইসব অবস্থাগুলির মধ্যে থাকার দরুন পুনরায় নূতন নূতন কর্ম করে এবং পরবর্তীকালে সেইসব কর্মের ফলভোগ করে। তাই জীব সদা কর্মের রত থাকায় তার আর আশা যা ওয়ারূপ প্রবাহ ঘোচে না। কারণ সঠিক কর্ম, যে কর্ম করলে আর ফল উৎপাদন হয় না সেই প্রাণকর্মের কথা জীব জানে না। না জ'নার দরুন অজ্ঞ কর্ম কবতেই থাকে, কারণ প্রকৃতির বশে কর্ম না কবে কারো উপায় নেই। ফলে কর্মের ফলভাগী হওয়ার বন্ধন ঘোচে না। স্বকর্মের ফল বন্ধন, কুকর্মের ফলও বন্ধন। এই উভয় কর্মের ফেরে পড়ে জীবের যত বন্ধন দশা। জীব যদি কোন প্রকারে সেই কর্মের হৃদিস পায় যে কর্ম ফল উৎপাদন কবে না, যে কর্মের সঙ্গে ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না, যা আপনা আপনি জন্মেব থেকে শুরু হয় সেই নিকাম প্রাণকর্ম করতে থাকে তাহলে জীব অচিরে কর্মের অতীতে পৌছতে সক্ষম হয়। যখন জীব এই প্রকারে কর্মের অতীতে পৌছে স্থিরমহাশূন্তরূপী ব্রহ্মে অবস্থান করে তখন তার কাছে কর্মফলের সঞ্চিত ঘরও শূন্ত হয়ে যায় অর্থাৎ স্বকর্ম কুকর্ম, পাপ পুণ্য উভয়বিধ কর্মফলের ঘর শূন্ত হয়ে যায়। এইপ্রকার অবস্থাপন্ন যোগী জাগতিক ভাবে যদিও কোনো কর্ম করেন তবে তা সঙ্গ ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প জড়িত না থাকায় সে সব কর্ম আর ফল উৎপাদন করতে পারে না। তখন তার কামনা বাসনার ঘর শূন্ত হওয়ার বন্ধন মুক্ত হন। তাই যোগিরা বলছেন—“দুঃখ খির খায় সকলে চাঁচি ছেলেমানুষ অর্থাৎ সাধকেই খায়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ভাল-মন্দ উভয় দিক নিয়ে ব্যস্ত কারণ তারা চঞ্চলতার প্রোবে তালে। কিন্তু যোগীরা, যাদের সাধারণ মানুষ ছেলেমানুষ অর্থাৎ বোকা বলে মনে করে প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁরাই কিন্তু ভালমন্দের অতীতে পৌছে চাঁচি খান অর্থাৎ স্থিরব্রহ্মে

সংযুক্ত থাকেন। তাই যোগীদের সাধারণ কর্মে অনীহা থাকায় তাঁরা মৃত্যু অবস্থান করেন! এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিবাজ বলছেন যে যখন গুড় তৈরী করা হয় তখন গুড়ের পাত্রেব গায়ে গুড়ের ময়লা টানতে টানতে গুড়ের যে লাল রঙ তা কেটে গিয়ে সাদা হয় অর্থাৎ পবিত্রতার ভাল গুড় হয়। হেমনি অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে থাকলে শবীৰ মন নির্মল হয় অর্থাৎ ময়লাশূন্য হয়। অতীত অতীত কর্ম-ফলের সমষ্টিই হোলো ময়লা। সেই ময়লার সমষ্টি যখন দূরীভূত হয় তখন আব কর্মফল থাকে না। দীর্ঘময় উত্তমপ্রকারে অন্তর্মুখীভাবে প্রাণায়াম করতে থাকলে আপনা হতেই বায়ুস্থির হওয়ায় মহাশূন্যে স্থিতি হয়। অবলম্বনহীন সেই মহাশূন্যে তরঙ্গাভীত অবস্থায় কর্ম থাকা সম্ভব নয়। যে অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এমনকি ক্ষম্পন্দন পর্যন্ত থাকে না, যখন কামনা বাসনা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প কিছুই নেই তখন কর্ম করে কে? সে অবস্থায় কর্মের ফলই বা কোথায়? এই অবস্থাকেই যোগিবাজ বলছেন নির্মল অবস্থা, কাবণ তখন কর্মফল না থাকায়, কোনোপ্রকার তরঙ্গ এমনকি প্রাণের স্পন্দনরূপ কর্মও না থাকায় নির্মল।

“তোমাদেব কূটস্থল মধোই যখন আমি সর্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসেব দেহটাকে দেখাত আসাব কোন প্রয়োজন।” ॥ ৩২ ॥

এই দুই চোখেব স্বাভাবিক জাগতিক সব কিছু দেখা যায়, স্থূল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অধ্যাত্মজগৎকে দেখতে ও জ্ঞানতে গেলে কূটস্থরূপী চক্ষু ব্যতীত উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে এই দুই চোখ নিজে দেখে না, কাবণ তার দেখবাব সামর্থ্য নেই। চোখের মাধ্যমে মনই দেখে। আবার মনেব মাধ্যমে বুদ্ধি দেখে, বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাণ দেখে, প্রাণেব মাধ্যমে আত্মা দেখে। অতএব আত্মাই প্রাণ বুদ্ধি মন চক্ষু ইত্যাদির মাধ্যমে এই জগৎ সংসারকে দেখে থাকেন। আবার সেই আত্মাই যদি এই দিকটাকে পরিত্যাগ করে কূটস্থের মাধ্যমে দেখেন তখনই অধ্যাত্ম জগৎকে জানা যায়। তাহলে বোঝা গেল যে ভ্রষ্টা স্বয়ং আত্মা কিন্তু তিনি যখন যে মাধ্যমে দেখেন তখন তাই চ্ক্ষাশিত হয় অর্থাৎ একই আত্মা ভ্রষ্টা এবং দৃশ্যরূপে বিবাজিত। জীবের বর্তমান গতিই হোলো নিম্নাভিমুখী, যেমন জল। এটাই স্থূলত্বের গুণ। এই স্থূলত্বের গুণে থাকায় অর্থাৎ জীব চঞ্চলতার স্রোতে দোহুলায়মান থাকায় প্রতিটি জীবের গতি চঞ্চলতার গুণে আকৃষ্ট হয় এবং তাব দৃষ্টি স্থূলের দিকে থাকে। কিন্তু পরিশোধিত মায়াব চেষ্টা করেন তাঁব এই দৃষ্টি ও গতিকে এই দুই চক্ষুকেত্রিক না করে কূটস্থ-

কেন্দ্রিক করা। এই প্রকারে কূটস্থকেন্দ্রিক করতে করতে স্বয়ংই কূটস্থ হয়ে যান। তখন তিনি শূত্রে অবস্থান করায় নিজেই শূত্র হন। অতএব কূটস্থই সাধনার মূল গীঠভূমি; এই গীঠভূমিতে যিনি সর্বদা স্থায়ীভাবে থাকেন যাকে আর সেখান থেকে বিচ্যুত হতে হয় না, তিনি তখন নিজেই কূটস্থ হন, যেমন কাঁচপোলা। একারণেই তাঁর জীবদ্দশায় যে সব ভক্তবা দূরে থাকতেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি প্রায় সকলকেই বলতেন—“দেখা করার জন্ত এত ব্যস্ত কেন? আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি? কূটস্থে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়-মাস বা ‘আমি’ এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।” আবার কাউকে লিখেছেন—“গুরু সব চালাইতেছেন। আমি কূটস্থরূপে সর্বদা সঙ্গে আছি। মায়া কর্তৃক হাড় মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা গুরুকে অর্পণ কবা চাই। অর্পণ হইলে তাহাতে আর স্বত্ব থাকে না। যখন দেহ অর্পণ করেছেন তখন নিজের দেহ দেখলেই ত আমাকেই দুলেতে দেখা হয়। এইরূপ ভাবে আমাব দেহ সব। প্রজ্ঞা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন।”

জীব প্রাণের এই চঞ্চলদিকে থাকায় বুদ্ধি, মন এবং চক্ষুর মাধ্যমে তার সামনে যা কিছু প্রতিভাসিত হয় তা সবই মায়া। তাই যোগিরাজ বলছেন—“মায়া কর্তৃক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই।” তাহলে এটা বোঝা গেল যে প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই যেহেতু জীবের বর্তমান অস্তিত্ব অতএব এই দেহ হাড়মাস সবই ওই মায়া অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা দ্বারা রচিত। তাই প্রাণের এই চঞ্চল দিকটা যত শীঘ্র খেমে যায় ততই ভাল অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণের চঞ্চলতার যতই নিবৃত্তি হবে এবং স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে তখন চঞ্চলতার দ্বারা রচিত যে মায়া তা আর থাকবে না। তখন আপনা হতেই জগৎবোধ, আমিবোধ, মায়া ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আর এই মায়া না থাকায় অর্থাৎ চঞ্চলতার অবসানে দেহ থাকা সম্বন্ধে দেহবোধ থাকবে না। কারণ চঞ্চলতা বা মায়া কর্তৃক এই যে হাড়মাস রচিত হয়েছে এবং যে দেহবোধ জেগেছে তা থাকবে না। এই প্রকার মায়া বা চঞ্চলতার অবসানে যখন আর কোন কিছুই থাকে না, সবই শূন্যময় হওয়ার ভাল মন্দ উভয়েই থাকতে পারে না। আমার বলতে যাহা কিছু আছে অর্থাৎ এই প্রকারে চঞ্চলতা দ্বারা রচিত দেহ মন ও আমি ভাব সহ যা কিছু আছে সবই গুরুকে অর্থাৎ স্থির আত্মাকে অর্পণ করতে হবে। আত্মসাধন করতে করতে যখন সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলতার অবসান হবে, যখন সব কিছু স্থির হয়ে যাবে সেই অবস্থাই হোলো অর্পণ।

এই প্রকার অর্পণ হলে আর সত্তা থাকে না। অর্থাৎ আমিহারা অবস্থায় আমার বলতে কিছু থাকে না। তাই যোগিরাজ বলছেন যিনি এই প্রকারে সবকিছু অর্পণ করতে পেরেছেন অর্থাৎ প্রাণকর্মের দ্বারা যিনি প্রাণের সম্পূর্ণরূপে গতিরুদ্ধাবস্থায় লাভ করেছেন তিনি সর্বত্র সেই একেরই মহিমা জানতে পেরেছেন। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগী নিজের দেহ এবং গুরুর দেহকে আলাদা দেখেন না। কারণ তাঁর কাছে মায়া অর্থাৎ চঞ্চলতা তিরোহিত হওয়ায় দেহ ও আমি আমার ভাবের অতীতে থাকায় সবই আমার দেহ বা সবই আমি এইরূপ অনুভব হয়। এই অবস্থা যাতে সকলে লাভ করতে পারে অর্থাৎ চঞ্চলতার অবসান ঘটিয়ে, মায়া-মোহের অতীতে স্থির ব্রহ্মে কেমন করে যুক্ত থাকা যায় তার উপায় নিধারণ করে সকলকে বললেন— শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন। এই ক্রিয়াই যে ভবসংগর পাড়ি দেবার তরঙ্গী এবং এটাই যে একমাত্র উপায় তা তিনি পরিষ্কার করে বললেন। তিনি আরো বললেন এই ক্রিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর, এই ছিনিয়ায় কত কি হচ্ছে তার দিকে তাকিও না, স্থখ পেলাম কি দুঃখ পেলাম সব কিছু ভুলে গিয়ে এই ক্রিয়াস্বরূপ নৌকার ওপর আরোহণ কর তা হলেই সব পাবে। তাই তিনি ভক্তদের বলতেন— গুরু দর্শনের জগৎ অর্থাৎ গুরুর এই দেহটাকে দর্শন করাব জগৎ এত ব্যস্ত হয় না। কারণ গুরুর দেহটা গুরু নয়, এটা বিনাশী। এই দেহের ভেতরে কূটস্থকপী গুরু সদাই আছেন এবং তা সব দেহেই আছেন। অতএব আমি স্বয়ংই যখন কূটস্থ তখন কূটস্থকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়। আমিই কূটস্থরূপে তাই সর্বদা সকলের সঙ্গে আছি। যদি কেউ সাধনার পীঠভূমি ওই কূটস্থে যখনই স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে আমার দর্শন নিশ্চয় পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এই কূটস্থরূপে সকলের দেহে অবস্থান করে সকলের সেবা করি, সকলকে আমিষয় অর্থাৎ কূটস্থময় করে নেবার চেষ্টা করি, এই প্রকারে আমি সকলকে আমার দিকে অর্থাৎ কূটস্থের দিকে আকর্ষিত করি, এই ভাবে আমি সকলের মঙ্গল করি তাই আমি সকলের দাস।

“যোগী হইতে গিয়া এত দুর্বল হৃদয় কেন ? গাছতলা ত কেহ লয় নাই, নদীও জল ত কেহ লইবে না। অনিত্য বিষয়ের জন্য এত ভাবনা কেন ? আপনার কর্তব্য ভবিষ্যৎ ও অতীতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণেব চিন্তাব সহিত বর্তমানের সমস্ত কার্যা করা।” ॥ ৩৩ ॥

যোগী হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। যোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ বীর পৃথিবীতে কেউ নেই। এ জগতে যোগী ব্যতীত যারা শ্রেষ্ঠ বীররূপে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা বাইরের শত্রুকে পরাজিত করেছেন কিন্তু নিজেব ভেতরে যে শত্রু তাদের পরাজিত কবতে পারেননি। কিন্তু যোগী নিজেব ভেতবেব শত্রুদেব পরাজিত করেন। প্রবৃত্তিপক্ষরূপী ভেতবেব এই শত্রুগণই প্রকৃত শত্রু এবং সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরের শত্রুদের যদি পরাজিত করতে নাও পারা যায় তাতেও ক্ষতি হয় না, তাদের থেকে দূবে অবস্থান করলেই হোলো। কিন্তু প্রবৃত্তিপক্ষরূপী যাবা ভেতবেব শত্রু তাবা সব সময়েই আমার সঙ্গে আছে, যেখানেই আমি থাকি না কেন। এই শত্রুগণই মাহুষকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করে, সুকর্ম কুকর্মের দিকে নিয়োজিত করে, আমি আমারকপ অহংবোধ জাগিয়ে তোলে, সুখ দুঃখ বোধে ভাবিয়ে তোলে ইত্যাদি নানাপ্রকারে বাধা দেয় যাতে নিবৃত্তিপক্ষেব দিকে না যেতে পাবে। প্রাণের চঞ্চলগতি হতেই এদের উৎপত্তি এবং যেহেতু জীব চঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত সেহেতু প্রবৃত্তিপক্ষের আকর্ষণ বা টান অধিক থাকে। তাই জীব জগতেব মোহে মোহিত হয়। প্রবৃত্তিপক্ষের টান বা আকর্ষণ অধিক থাকায় স্বভাবতই নিবৃত্তিপক্ষের আকর্ষণ বা টান কম হয়। একারণেই যোগী বা সাধক অপেক্ষা পার্থিব আকর্ষণের মাহুষ অধিক দেখা যায়। তাই বেশির-ভাগ মাহুষেরই কি করলে স্থখে থাকব, ভাল থাকব, যশ প্রতিপত্তি হবে এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যাদের নিবৃত্তিপক্ষের টান বা আকর্ষণ আসে তাঁরাই আত্মসাধনায় রত হন এবং ক্রমে আত্মসাধনা করে প্রবৃত্তিপক্ষের টানকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করে, দমিয়ে রেখে নিবৃত্তিপক্ষে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন। এদেরই বলা হয় যোগী এবং এইপ্রকার যারা যোগী তাদের যাতে দুর্বলতা আক্রমণ করতে না পারে, তারা যাতে আরো অধিক বলশালী হয়ে যোগকর্মে অর্থাৎ প্রাণকর্মে রত হতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যেই যোগিরাজ বলছেন—যোগী হতে গিয়ে মনকে কখনও দুর্বল কোরো না। দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু ; দুর্বলতাকে সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর। এই হৃদয়দোর্বল্য যে পরম ক্ষতিকারক এবং যোগীকে অগ্রসর হতে দেয় না সেকথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান্‌ও অজ্ঞানকে উপলক্ষ্য করে সকল মানবকে বললেন—

ক্লৈব্যাং মান্য গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্র্যুপপত্ততে ।

ক্লত্রং হৃদয়দৌর্বল্যাং তৎকোত্তিষ্ঠ পরম্ভপ ॥—গীতা ২/৩

হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হোয়ো না। এটা তোমার যোগ্য কথা নয়। হে পরমতপ, ক্লত্র হৃদয়দৌর্বল্যা সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করে উত্তীর্ণ হও এবং “তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়” — সাধন সমররূপ যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে রত হও অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে থাক তাহলে তুমি নিশ্চয়ই উর্ধ্বোঁ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে পারবে।

রজঃপ্রধান যিনি তিনিই ক্রিয়। ক্রিয়ের কাজ হোলো যুদ্ধ করা। শত্রুদের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের সহিত যুদ্ধ করে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হতে চেষ্টা করা। এই ইন্দ্রিয়গণই সাধনপথে প্রধান শত্রু। তারাই জীবকে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে এবং জীব সেইসকল ইন্দ্রিয়দেব ভোগকে নিজের ভোগ বলে মনে করে। এইপ্রকার মানুষ্যই মনোবলের অভাবেই ঝরাপাতার মত এদিকওদিক ছুটে বেড়ায়। কখনও তার বিষয় ভালো লাগে, আবার কখনও ভগবানকে পেতে ইচ্ছে করে। ক্রিয়াবানগণ যখন ক্রিয়া শুরু করেন তখন তাঁরা সকলেই ক্রিয় অর্থাৎ রজঃপ্রধান। তাই ক্রিয়াবানগণের প্রাণকর্মরূপ সাধনসময়ে কাতরতা বা দুর্বলতা শোভা পায় না। তাই হে ক্রিয়াবানগণ তোমরা কখনও হৃদয়দৌর্বল্যের শিকার হয়ো না। তোমরা তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর অর্থাৎ শ্বাস ঢিলা হওয়ায়, শ্বাসের গতি বহির্মুখী হওয়ায় হৃদয়ের যে দুর্বলতা হয়েছে তা ত্যাগ করে উর্ধ্বোঁ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে কূটস্থে স্থিতিলাভ করবাব জন্ত সর্বপ্রকারে সচেত হও অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপ সাধনসময়ে লিপ্ত হও, তাহলেই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে পারবে। তাই ভগবান নিশ্চিত করে বলছেন যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো এবং প্রাণকর্মরূপ সাধনসময় করতে থাক। এই সাধন ক্রমে গিয়ে অনিত্য বিষয়ের জন্ত কোনো কিছু ভেবো না। হয়ত তুমি ভাবছ আমার ক্ষতি হবে, সংসারের ক্ষতি হবে, সুখ পাবো না এসব নানাপ্রকার অনিত্য ভাবনা ত্যাগ কর। এমনকি ভবিষ্যৎ ও অতীতের সমস্ত ভাবনা পরিত্যাগ করে প্রাণের চিন্তার সহিত বর্তমানের সমস্ত কাজ করতে থাক। অর্থাৎ এই প্রাণকর্মরূপ সাধন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত করতে থাক এবং কূটস্থে মনটি রেখে অর্থাৎ প্রাণেব চিন্তার সহিত তোমার সামনে যে কাজটি উপস্থিত হচ্ছে কেবল সেটাই কর। অর্থাৎ সত্ত্ব বিকল্প রহিত হয়ে, চিন্তাশূন্য অবস্থায় বর্তমানের যা কাজ, যে কাজ তোমার সামনে উপস্থিত কেবল সেটুকুই করো। অধিক কর্মের নেশায় কখনও নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। কারণ এ জগতের সব কিছুই দেখতে সুন্দর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ। এই সাধন করতে গিয়ে যদিও তোমাকে বাধ্যভাবে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, জী পুত্র সংসার

সবই তোমার বজায় থাকবে, তবুও যদি অহেতুক ভয়ে ভীত হও তাই বলছি গাছতলা এবং নদীর জল ত আছে। প্রকৃতির এই দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রকৃতিজ্ঞাত এই দেহকে বজায় বেখে এই সাধন করতে থাক। হে প্রিয় মানুষ আমি তোমাদের সত্যি ভালবাসি, আর ভালবাসি বলেই তোমাদের দৃষ্টি কাতর হই। কিভাবে তোমরা তোমাদের উৎসাহলক্ষণ স্থির অভিমুখে সহজে পৌঁছ যেতে পাবে। তার জন্য আমি সদা ব্যস্ত। তাই আমি যুগে যুগে বাববাব তোমাদের কাছে আসি আব তোমাদের সেই পথেব হৃদয় দিয়ে যাই।

“অর্থ স্থখ কাকারও হয় নাই, ইষ্টাবেও না। মনের করকরানিতে
অর্থের চেষ্টা। এত ভবিষ্যতের ভাবনা কেন?” ॥ ৩৪ ॥

সাধা ছুনিয়াব মানুষ অর্থের পিছনে ছুটে বেড়ায়। অধিক অর্থ লাভকেই স্থখ বা মোক্ষ বলে মনে করে। আবার অধিক অর্থ হলেই যশ, যশ হলেই প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তি হলেই ক্ষমতা, ক্ষমতা হলেই লোভ, লোভ হলেই হিংসা উৎপন্ন হয়। এগুলি পরপর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অধিক অর্থ লাভ করাটা মনোদ্যম। এই মন ও ইচ্ছা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ অধিক অর্থের বাসনাও বর্তমান। কিন্তু যখন মন থাকে না, ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় তখন যদি অর্থের গুণে নিজেই বসিয়ে রাখ, আব অর্থের প্রতি অকরণ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা লাভের পূর্বে অর্থলোভ ত্যাগ করা অতীব কঠিন। কেউ যদি সংসার ত্যাগ করে মঠ মিশন বানিয়ে অবস্থান করেন এবং মনে করেন সর্বত্যাগী, তাঁরও ত্যাগ হয়নি কারণ তাঁরও অর্থ প্রয়োজন এবং অর্থের প্রতি লোভ তাঁর সম্পূর্ণ বর্তমান। অতএব অর্থ যশ প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি যে লোভ তা ত্যাগ করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। এই প্রাণকর্ম কবতে করতে যতই দেহাভ্যাস্তবস্ত্র উনপঞ্চাশ বায়ু স্থি বহতে হতে মুখ্য এক প্রাণবায়ু বদিকে মিলতে সচেষ্ট হবে ততই মন নিকটাত্মিমুখে আগ্রসব হবে। শেষে যখন নিকট হবে তখন কিছুই থাকবে না, মন আব কোনদিকে আকৃষ্ট হবে না। এইটাকেই বলা হয় ‘মগ্ননা’ অর্থাৎ মনেতে মনের অবস্থান। এই অবস্থা লাভের পূর্বে যদি কেউ বলেন যে তাঁর সব কিছু জয় হয়েছে তা বাতুলতা মাত্র। আবার এই প্রকার ‘মগ্ননা’ অবস্থাপন্ন যোগী যিনি, তাঁকে অভুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বসিয়ে রাখলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। তাঁকেই বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ।

অর্থের দ্বারা আমরা পার্থিব স্থখ অনেক পেতে পাবি ঠিকই কিন্তু তা অনিত্য।

এই অনিত্য বিষয়ের দিকে চেয়ে ভবিষ্যতের জন্ত এত ভাবনা কেন? যেমন পুতুল নাচের পুতুল, তাকে যেমন নাচায় সে তেমনি নাচে। সেরকম সকলেই চঞ্চল মন ও বুদ্ধির ফেবে পড়ে এই জগতে হায়রে পয়সায়ে বলে নাচানাচি করছে। তারা ভুলে যায় যে জগৎ পরীক্ষার স্থল। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে স্থির ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। এই জগতের কত কিছু পসবাব ডালি তোমার সামনে উপস্থিত। তুমি যদি রূপ বস গঙ্গময় এই ডালির প্রাতি আকৃষ্ট হও, মোহিত হয়ে থাক তবে স্থিরপদ তোমার থেকে অনেক দূরে। কারণ এগুলি সবই চঞ্চলতার প্রকাশ। চঞ্চলতার মোহে আছো বলেই সবকিছু তোমার সামনে উপস্থিত। হে সাধক তুমি কোনটা চাও? যদি তুমি বিজ্ঞ হও তাহলে তোমায় দক্ষ হতে হবে, এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, পসরার ডালির দিক থেকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ফিবিষে নিতে হবে। ফলে তোমার কিছু নেই এইরকম ভেবে অভাববোধ করলে চলবে না। সুদক্ষ মাঝি ঝড় তুফানের মধ্যেও তার নৌকাকে যেমন রক্ষা করতে পারে, তেমনি যে যোগী এই জগৎ সংসাররূপ মহাসমুদ্রেব ওপর দক্ষ তিনিও নিজেকে সমস্ত প্রকার প্রলোভনের অতীতে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিনি সদা প্রাণকর্মরূপ সাধন সময়ে রত থাকায় সমস্ত কার্যে দক্ষতা অর্জন করেন এবং কোনো বিষয়ে ভীত হন না। অতএব সকল প্রলোভনের মধ্যে থেকেও দক্ষতার সহিত এমন কাজ করতে হবে অর্থাৎ এমন সুন্দরভাবে প্রাণকর্ম করতে হবে যা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত অবস্থায় নিয়ে যাবে। অতএব কোনোদিকে দৃষ্টি না দিয়ে, বিশেষ দক্ষতার সহিত এই ক্রিয়াসাধন যদি করতে থাক, তবে এই ক্রিয়ারূপী নৌকায় অবিলম্বে তোমাকে ভবসাগর পার কবে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই শয়তানকণী যে মন তার অতীতে আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে মন যাতে ধাবিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্যই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই প্রকারে আত্মকর্মে যিনি সর্বদা রত, তিনি অচিবে নির্বাণ প্রাপ্তি হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

“সকল দিকেই দক্ষ হওয়া চাই, কোন বিষয়েই

অভাব বোধ করা চাই না।” ॥ ৩৫ ॥

যোগপথ বীরের পথ, তাই যোগী হলেন প্রেষ্ঠ বীর। সত্যকারের বীরের ধর্ম হোলো জীবনের বিনিময়েও পরাজয় স্বীকার না করা, তেমনি যোগীও কখনও পরাজিত হন না। পুরুষকারই তাঁর প্রধান সম্বল। যোগী কখনও দৈবের ওপর নির্ভরশীল নন।

দৈবের ওপর যারা নির্ভরশীল এবং দৈবকেই যারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারা দুর্বল। তাই গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—যোগীর কর্মই প্রধান এবং দুর্বলতাকে সর্বপ্রকারে পরিহার কর। এখানে যোগীর কর্মই প্রধান অর্থে প্রাণকর্ম, যাকে নিকাম কর্ম বলা হয়। এই কর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যোগী নিকাম বা অকর্ম উপনীত হন। তাই যোগীর কাছে প্রাণকর্ম ছাড়া অপর সমস্ত কর্মই অকর্ম বা অহেতুক। কিন্তু সত্যকারের যোগী হতে গেলে প্রাণকর্ম যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি অশ্রান্ত জাগতিক এবং জীবনধারণোপযোগী কর্মগুলিও পরিত্যাজ্য নয়। কারণ এইসব কর্মগুলির দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও বজায় থাকে। যেহেতু সুস্থ সবল শরীর ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয় সেহেতু যোগীকে চেষ্টা করতে হবে যাতে শরীর সুস্থ থাকে ও রক্ষা হয়, কারণ এই শরীরই ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। এই শরীর ছাড়া ধর্মকর্ম সম্ভব নয়। অতএব ঈশ্বরসাধন যেমন প্রযোজন এবং তারজন্য প্রাণকর্মও যেমন অবশ্যস্বাভাবিক, সেই প্রাণকর্মে যোগীকে যেমন দক্ষতা ও পটুতা অর্জন করতে হবে, তেমনি শরীর রক্ষার্থে, সামাজিক প্রাণী হিসাবে সমাজের সকল কর্তব্য রক্ষার্থে জাগতিক সকল কর্মেও যোগীকে দক্ষ ও পটু হতে হবে। যোগীর কাছে সংসার কর্ম সহ কোনো কর্মই অবহেলিত নয়, যদিও যোগী জানেন যে এসব জাগতিক কর্মের মাধ্যমে আত্মলাভ সম্ভব নয়। অবশ্য জাগতিক সকল কর্মে দক্ষতা বা পটুতা তখনই জন্মায় যখন যোগী প্রাণকর্মে দক্ষতা বা পটুতা অর্জন করেন। জাগতিক কর্মের ধর্মই হোলো ফল উৎপাদন করা। যোগী যতই প্রাণকর্মে দক্ষতা লাভ করেন ততই তিনি জাগতিক কর্মের ফল থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হন। এইপ্রকার কর্মে দক্ষতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত কোনো না কোনো বিষয়ে মনে অভাববোধ জাগবেই। এইপ্রকার অভাববোধ জাগলেই সেই বস্তুলাভের জন্য চঞ্চল মন ছোট্টাছুটি করে। কিন্তু এই নিকাম প্রাণকর্ম করতে থাকলে মন ক্রমশঃ যতই নিকৃষ্টাবস্থা লাভ করে ততই মনোশূন্য অবস্থা হয় এবং যতই মনোশূন্য অবস্থা হয় ততই অভাববোধ তিরোহিত হয়। অভাববোধই মানুষকে ছুতন ছুতন কর্মে আকৃষ্ট করে। সমুদ্রে যেমন ঢেউয়ের শেষ নেই তেমনি চঞ্চল মনেরও কর্মের শেষ নেই। তাই একের পর এক কর্ম মনে উদ্ভিত হয় এবং সেই কর্ম করে জীব তার ফলভাগী হয়। এসবের মূলে হোলো চঞ্চল মনের তরঙ্গ এবং অভাববোধ। তাই যোগিরাজ বলেছেন কোনো বিষয়েই অভাববোধ যেন না থাকে। এটা চাই ওটা চাই, না পেলে জীবন অসংশূর্ণ, এসবই অভাববোধ রূপে গণ্য। আমরা কেউ ভাবি না যে জাগতিক বস্তু এবং জাগতিক বস্তু লাভের জন্য যেসব কর্ম তা কখনই স্থায়ী অভাব পূরণে সক্ষম নয়। অতএব জাগতিক সকল কর্ম এমন ভাবে করতে হবে যাতে অভাব পূরণ হবে অথচ অভাববোধ থাকবে না।

এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্ম সাপেক্ষ এবং যার হস্তেছে তিনি দক্ষ। এইপ্রকার দক্ষতা লাভের চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। তাই তিনি বলেছেন মনের বল যাতে না কমে তা করতে হবে, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ করতে হবে এবং কোনো বিষয়ে ভীত হলে চলবে না। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হোলো ইন্দ্রিয় ও রিপু। এদেরই তাড়নায় মানুষ সব কাজ করে। কিন্তু যোগী এদের বশীভূত রেখে, নিজেব অধীনে রেখে, এদেরই দ্বারা ভূত্যের মত সব কাজ করায়। তাই যোগী কখনও কোনো বিষয়ে অভাববোধ করেন না এবং কর্মের ফলে জড়িয়ে পড়েন না। তাই যোগী যেমন কোনো বিষয়ের অভাববোধে ভীত হন না তেমনি ইন্দ্রিয় ভয়েও ভীত হন না, সবাই তাঁর অধীনে থাকে।

দৈব এবং পুরুষকার এর মধ্যে কাণ প্রাধান্য বেশী? সাধক বলেন দৈবের প্রাধান্য বেশী এবং যোগী বলেন পুরুষকারের প্রাধান্যই বেশী। যা পুরুষকার তাই কর্ম অর্থাৎ পুরুষকার এবং কর্ম একই কথা। সাধক যেহেতু দৈবের ওপর অধিক নির্ভরশীল তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান এবং রূপালাভের চেষ্টা করেন। সাধক কল্পনাবিলাসী, যোগী বাস্তববাদী। সাধক দ্বৈতবাদী এবং রূপাপ্রার্থী হওয়ায় দুর্বল প্রকৃতিব। সাধক চান ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে তাঁর রসাস্বাদন করতে এবং তাঁর লীলায় অভিভূত হতে। সাধক বলেন যতই সাধনা কর না কেন ঈশ্বর যদি রূপা কবে দর্শন না দেন তবে তাঁর দর্শন পাওয়া অসম্ভব। তাই সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে মাতা, পিতা, সখা, প্রভু ইত্যাদি কোনো না কোনো সম্পর্ক পাতিয়ে এবং ভাবে সাধন করেন। সাধক সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবের আশ্রয়ে থেকে ভাবানু অবস্থায় থাকতে ভালবাসেন। ভাবের আবেগে থাকায় বেশীরভাগই সাধকের মধ্যে ভাবের উজ্জ্বাসও দেখা যায়। অনেক সময় সাধক বাহ্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন, তিলক-মালা ইত্যাদি ব্যবহার, নানা প্রকারে বাহ্য বিষয়বস্তু ত্যাগ যেমন কামিনী, কাক্ষন, সংসার, ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি নানা প্রকারে সাধক নিজেকে গঠন করার চেষ্টা করেন। সাধকেরা গীত, বাস্ত, স্তুতি, প্রার্থনা, নামগান প্রভৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় সাধকেরা দলবদ্ধ ভাবেও এইসব করে থাকেন। তাই সাধক বলেন ঈশ্বরের রূপালাভ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভাবের আবেগে, উজ্জ্বাসে এবং দৈবের ওপর গা ভাসিয়ে চলায় সাধক সমাজে অধিক গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখা যায়। ভাবের উজ্জ্বাসবশতঃ একই বক্তব্যকে বা একই ভগবৎ তত্ত্বকে ইনিতে বিনিতে নানা রস সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। দৈবের স্থান প্রবল এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যেমন চাষী অনেক পরিশ্রম করে চাষ করল কিন্তু দৈব

অম্বুকুল না হওয়ায় সময় মত বৃষ্টিপাত হল না, ফলে ফসল হল না। তেমনি ঈশ্বর যদি রূপা করে দর্শন না দেন তবে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হয় না। এই সব নানা কারণে দৈবই প্রধান এটাই সাধকের অভিমত।

যোগী বলেন দৈবের ক্ষমতা নিশ্চই আছে তাই বলে পুরুষকারও কিছু কম নয়। যা পুরুষকাব তাই কর্ম। দৈব যতই অম্বুকুল হোক না কেন কর্ম না কবলে কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। যোগী অষ্টৈশ্বরবাদী এবং বিজ্ঞানবাদী। বৈজ্ঞানিক যেমন সবকিছুর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি চায়, যোগীও তেমনি ঈশ্বর সাধন পথে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায় চায়। অতএব ঈশ্বর সাধনকেও বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে গ্রহণ কবতে হলে কর্মভিত্তিক হওয়া চাই, দৈবভিত্তিক নয়। দৈব হল ভাগ্যভিত্তিক, যা হঠাৎ ঘটে, যার ওপরে কোনো হাত থাকে না, যা বর্তমান কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা কখনই বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে না। তাই দৈব বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। যোগী বলেন দৈব অম্বুকুল না হওয়ায় সময় মত বৃষ্টি হল না, তাই বলে নিরাশ না হয়ে চাষী যদি সেচ কর্ম করে তবে ফসল নিশ্চয় হবে। যোগী বলেন এই জগৎ এমনকি এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সবই কর্মের ওপর নির্ভরশীল। গীতাতে শ্রীভগবান্ও সেকথাই বলেছেন যে ক্ষণকাল মাত্রও যদি তিনি কর্ম ধামান তাহলে কিছুই থাকবে না। প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতেই সব কিছুই উৎপত্তি এবং স্থিতি। প্রাণ যদি ক্ষণকাল মাত্র কর্ম না কবে তবে এই জগৎ সংসার এমনকি এই দেহও থাকবে না। অতএব সবই প্রাণের চঞ্চলতা অর্থাৎ কর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব কর্মই জগৎ, কর্মই সব। তাই যোগী বলেন সবই যখন কর্মময়, কর্মের ওপরেই যখন সবকিছুর অস্তিত্ব, কর্ম ছাড়া যখন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়, তখন কর্ম ব্যতীবেকে আত্মলাভও সম্ভব নয়। কর্মই যখন সব, তখন দৈবও কর্মের অন্তর্গত। অতএব সঠিক কর্ম (আত্মকর্ম) করতে থাকলে দৈব যদি প্রতিকূল থাকে তবে তাকেও অম্বুকুল কবা যায়। কিন্তু প্রতিকূল দৈবকে সঠিক কর্ম ছাড়া অম্বুকুলে আনা অসম্ভব। অতীত অতীত জন্মের কর্মের পুঞ্জীভূত সমষ্টি ফলকেই দৈব বলে অতএব দৈবও কর্মফলের সমষ্টি। তাই কর্ম ছাড়া দৈব নেই, কিন্তু দৈব ছাড়া কর্ম আছে। অতএব কর্মই প্রধান। যোগী বলেন পিপাসা দূরীকরণের জন্ত দৈবের অপেক্ষা না কয়ে-জলপান করারূপ কর্ম করলেই যেমন পিপাসা দূরীভূত হয়, তেমনি আত্মলাভরূপ পিপাসা দূরীকরণের জন্ত আত্মকর্ম প্রয়োজন। এখানে দৈবের স্থান কোথায়? যদিও না থাকে তবে যোগী সেই দৈবের অপেক্ষা না করে আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হন। তাই যোগী অষ্টৈশ্বরবাদী, নিরাকারবাদী, শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। প্রার্থনা, স্তুতি, রূপা ইত্যাদি যেহেতু বিজ্ঞান ভিত্তিক নয় সেহেতু যোগী এগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। যোগী

বলেন জলের অবস্থাস্তর যেমন বাষ্প, তেমনি চকল প্রাণের অবস্থাস্তর আত্ম বা শূন্যব্রহ্ম । এই দেহেই উভয় অবস্থা বর্তমান । অতএব সঠিক কর্মের (আত্মকর্ম) মাধ্যমে এই চকল প্রাণের অবস্থাস্তর দ্বিগুণে স্থিতি প্রাণে রূপান্তর ঘটানো যায় তাহলেই সাধনার শেষ । কারণ ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’ । অতএব যোগীর লক্ষ্যই হোলো চকল প্রাণকে স্থিতি প্রাণে রূপান্তর ঘটানো । এই রূপান্তর ঘটানো কর্ম বা পুরুষকার (আত্মকর্ম) মাপেক্ষ । এখানে দৈবের স্থান কোথায় ? যোগী বলেন যাকে তোমরা দৈব বলো, যা হঠাৎ ঘটে বলে মনে হয়, তা কখনই হঠাৎ ঘটে না । সেই হঠাৎ ঘটনা ঘটাব পূর্বে তুমি জাননা বলেই হঠাৎ বলে মনে হয় । কোনো কিছুই হঠাৎ ঘটে না । অতীত জন্মেব স্ক্রম এবং কুরুমেব সমষ্টি ফলই একে একে ঘটতে থাকে এবং এটা কখন ঘটবে তা তোমার জানা না থাকায় দৈব বলো । অতএব যাকে তোমরা দৈব বলো তাও কিন্তু অতীত কর্মের সমষ্টি এবং সেই কর্মের ফলভোগেই জীব স্খং স্খং ভোগ করে । তাই দৈব আর কিছুই নয় কেবল অতীত কর্মফলের সমষ্টি । অতএব কর্মই মূল বা আদিকারণ । শাস্ত্রকাবণ্ড তাই বলেছেন—

দৈবং হেতুং বদন্ত্যেব তৃণং কাপুরুষাঃ পতে ।

স্বয়ং পুরাকৃতং কর্ম দৈবং তচ্চ নহীত্যন্যং ।

ততঃ পৌরুষমালম্ব্য তৎকর্মপরিশাস্তবে ।

ঈশ্বরঃ শরণং যাস্যং সর্বকারণকারণম্ ॥

বিধাতুঃ শাস্ত্রবীং ভক্তিং প্রিয় সর্বো মনোরথাঃ ।

সিন্ধুয়োছষ্টৌ গৃহদ্বারং সেবন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

[কাশীখণ্ডম্ ৩২ অধ্যায়, ৩১, ৩২ ও ৩৪ শ্লোক]

অর্থাৎ কাপুরুষগণই দৈবকে হেতুরূপে নির্দেশ করে থাকে, কিন্তু দৈব পূর্বজন্মের খোপার্জিত কর্মভিন্ন আর কিছুই নয় । অতএব পুরুষকারপূর্বক সেই সমস্ত কর্মের শাস্তির জ্ঞাত [নিরসনেব জ্ঞাত], সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরের [স্থিতি ব্রহ্মের] শরণ নেয়া উচিত । সেই বিধাতাকে [স্থিতি ব্রহ্মকে] যে ব্যক্তি শাস্ত্রবী ভক্তি করে তাব সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং অষ্টসিদ্ধি তার গৃহদ্বারে অবস্থান করে থাকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই । যোগীর লক্ষ্যই হোলো শূন্যে স্থিতি । সেই শূন্যে স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত যোগীর বিশ্রাম নেই, কর্ম করতেই থাকেন । কিন্তু যখন শূন্যে স্থিতি হয় তখন আর কোনো কর্ম থাকে না । এই একটিই হোলো যোগীর মূল কথা, তাই যোগশখে ভাবোচ্ছ্বাস না থাকায় অধিক সাহিত্য এবং অধিক প্রচার প্রয়োজন হয় না । এ কারণে যোগিগণ বাহ্যবেশ পরিবর্তন, বাহ্যভ্যাগ, বাহ্যপূজা, ভক্তি, রূপান্তিকা, নামগান, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন বোধ করেন না । এইসব

কারণে যোগীর কাছে দৈব অপেক্ষা পুরুষকার বা কর্মের প্রাধান্যই বেশী। যোগী বলেন কামিনী, কাঞ্চন, সংসার এবং ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে দূরে থাকলে সঠিক ত্যাগ হোলো না। যে বস্তু আমার সামনে নেই এবং না থাকায় ভোগ করবার উপায় নেই, এ অবস্থাকে সঠিক ত্যাগ বলে না। সঠিক ত্যাগ তাকেই বলে যখন সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু যেমন কামিনী, কাঞ্চন, বিষয় ইত্যাদি হাতের কাছে আছে অথচ ভোগ করবার ইচ্ছা নেই। এই প্রকার ইচ্ছাতীত অবস্থালভের পূর্বে ভোগ্য বস্তু থেকে দূরে থাকটা বঞ্চনার সামিল। কিন্তু ভোগ্য বস্তু আছে অথচ ভোগের ইচ্ছা নেই এটাই সঠিক ত্যাগ। তাই যোগী কামিনী, কাঞ্চন, সংসার, ইন্দ্রিয় এগুলিকে কখনও পরিত্যাগ করে না বা এগুলি থেকে দূরে থাকে না। যোগী জানে মনই স্নেহ এবং এই স্নেহ মনই সবকিছু ভোগ করে। তাই যোগী স্নেহ মনকে স্থির করে নিজের বশীভূত রাখে যাতে সে ভোগের উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক খাবিত না হয়। একারণে যোগী কামিনী, কাঞ্চন, সংসার ইত্যাদি কোনো কিছুকেই ত্যাগ করে না, কোনো কিছু থেকে দূরে থাকে না, সবকিছুর মাঝে থেকে সঠিক কর্মের মাধ্যমে শূন্তব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভের জন্ত কর্ম করে। এ জন্ত যোগীর কর্মই প্রধান।

“ক্রিয়াবানই দেবতা, সকল দেবতা

এই ক্রিয়াই করিতেছেন” ॥ ৩৬ ॥

দেবতা কাদের বলা হয়? মানুষ সহ পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে জী ও পুরুষ এই দুই বিভাগ দেখা যায়। যেমন জীবকূলের মধ্যে তেমনি দেব-দেবীর মধ্যেও এই দুই বিভাগ লক্ষিত হয়। দেব-দেবীর মধ্যে যাঁরা পুরুষরূপী তাঁদের দেবতা বলা হয় এবং যাঁরা জীৱরূপী তাঁদের দেবী বলা হয়। দেবতা দিব, শব্দ হতে জাত। দিব, শব্দে আকাশ, অর্থাৎ শূন্তত্বে অবস্থানকারী যাঁরা তাঁদের দেবতা বা দেবী বলা হয়। একই প্রাণের দুটো দিক, চঞ্চল ও স্থির। স্থির দিকটা ব্রহ্ম এবং চঞ্চল দিকটার চঞ্চলতার ক্রমাগত বা তাত্ত্বিক এই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি। অর্থাৎ স্থির দিক হতে জাত যে প্রথম চঞ্চলতা তাকে বলা হয় আকাশ বা শূন্ত। এখানেই প্রথম গুণ আবির্ভূত হয়। তাই এটা প্রথম সূক্ষ্ম মহাভূত। এই আকাশ গুণাতীত নয়। এই সূক্ষ্ম মহাভূতের গুণগত যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বকেই দেবতা বলা হয় এবং এই তত্ত্বের মধ্যেও যে স্পন্দনগত ও গুণগত প্রভেদ, সেইসব প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীগত তত্ত্ব বর্তমান। অতএব মূল কথা হোলো প্রাণের প্রথম স্পন্দন হতে জাত যে প্রথম সূক্ষ্ম

মহাভূত সেই সূক্ষ্ম মহাভূতের মধ্যে স্পন্দন ও চঞ্চলতার প্রকারভেদে অল্পসারে এক এক তত্ত্বকে এক এক দেব-দেবী বলা হয়। এই চঞ্চলতা আরো অধিক হলে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় দ্বিতীয় ভূত অর্থাৎ বায়ুতত্ত্ব। এই বায়ুতত্ত্ব শূন্য অপেক্ষা অধিক স্থূল হওয়ায় চোখে দেখা যায় না অথচ স্পর্শক্রিয়গ্রাহ্য। এই তত্ত্বেও অনেক দেব-দেবী দেখা যায়। এই বায়ুতত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হওয়ায় আবির্ভূত হয় তেজস্তত্ত্ব। বায়ুই এই তেজস্তত্ত্বের ধারক। এই তেজস্তত্ত্বে ঘনীভূত সমষ্টিকে অগ্নি বলে। এই অগ্নি চোখে দেখা যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু এই অগ্নি যখন সূক্ষ্মাকারে বায়ুতে অবস্থিত তখন চোখে দেখা যায় না কিন্তু স্পর্শগ্রাহ্য। এইপ্রকারে তেজস্তত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্থিরত্বের তারতম্য হেতু এবং বিভিন্ন গুণগত প্রকারভেদে হেতু বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। অর্থাৎ এই তেজস্তত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হওয়ায় অপ বা জলরূপী চতুর্থ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই অপতত্ত্বের মধ্যেও জল বাষ্প বরফ ইত্যাদি গুণগত প্রভেদ দেখা যায়। অতএব এই অপতত্ত্বের মধ্যেও গুণগত প্রভেদে অল্পসারে বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। এই অপতত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হলে উৎপন্ন হয় ক্রিতিতত্ত্ব। এই ক্রিতিতত্ত্ব অপতত্ত্ব হতে জাত এবং অপতত্ত্বই এর ধারক। এই ক্রিতিতত্ত্বের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারভেদে দেখা যায় যেমন বিভিন্ন প্রকারের মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদি। ক্রিতিতত্ত্বের মধ্যে প্রকারভেদে অল্পসারে গুণগত তারতম্য হেতু বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। এই ক্রিতিতত্ত্ব ক্রমান্বয়ে আরো তরঙ্গায়িত হওয়ায় এবং তরঙ্গের প্রকার ভেদে অল্পসারে এই পৃথিবীতে অবস্থিত যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে পাঁচ গুণগততত্ত্বের তরঙ্গের অসংখ্য প্রকারভেদে দেখা যায়। যৌগিকমতে এই প্রকারভেদে তেত্রিশকোটি, তাই তেত্রিশকোটি দেব-দেবীর কথা জানা যায়। অর্থাৎ প্রাণের প্রথম চঞ্চলতা বা প্রথম তরঙ্গ থেকে শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ ঘনীভূত তরঙ্গ পর্যন্ত এই যে তেত্রিশ কোটি তরঙ্গ বর্তমান, সেই তেত্রিশকোটি তরঙ্গের গুণকে তেত্রিশকোটি দেব-দেবী বলা হয়। এই প্রকারে প্রাণের প্রথম তরঙ্গে অর্থাৎ শূন্যতত্ত্বে অবস্থিত তরঙ্গের প্রকারভেদে যে সব দেব-দেবী অবস্থিত অর্থাৎ যে সব গুণগুলি অবস্থিত তাঁরা অধিক বলশালী হওয়ায় বৃহৎ দেব-দেবীরূপে গণ্য। এই তরঙ্গ আরো অধিক হওয়ায় যে দ্বিতীয় মরুৎতত্ত্ব এবং সেই মরুৎতত্ত্বে প্রকারভেদে অল্পসারে যেসব দেব-দেবী অবস্থিত তাঁরা কিছুটা কম বলশালী। এই প্রকারে যতই প্রাণের তরঙ্গ বাড়তে থাকে ততই অধিক স্থূলত্বের প্রকাশ হয় এবং প্রত্যেক তত্ত্বের গুণগত পার্থক্য অল্পসারে ক্রমান্বয়ে কম বলশালী দেব-দেবী দেখা যায়। যেমন কোনো দেব-দেবী পূজা করলে কেবলমাত্র বোগের উপশম হয়, আবার কোনো দেব-দেবী পূজা করলে ঝড়, বজ্রা, অগ্নিভস্ম, আদি-ব্যাধি দূর হয় ইত্যাদি। এইসব দেব-দেবী আর

কিছুই নয় কেবল গুণগত প্রকাবভেদ মাত্র। এইসব দেব-দেবী যেহেতু সকলেই কোনো না কোনো গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী তাই এঁরা কেউই ঈশ্বর, ভগবান বা ব্রহ্ম পদবাচ্য নন। এইসব দেব-দেবী গুণগত হওয়ায় উপাসনা, প্রার্থনা বা স্তুতির মাধ্যমে এঁদের সন্তুষ্ট কবা যায় এবং সন্তুষ্ট করতে পারলে সেইসব গুণে আধিকারীও হওয়া যায়। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম, যিনি নিশ্চল, তিনি গুণাতীত হওয়ায় তাঁকে সন্তুষ্ট করার প্রশ্নই আসে না, কাবণ প্রাণের ওই স্থিরাবস্থায় সন্তোষ অসন্তোষ উভয়দিকেরই অভাব। তাই যোগিরাজ বলছেন—ক্রিয়াবানই দেবতা। কারণ যাবা ক্রিয়াবান তারা এইসব গুণগত স্থল দেব-দেবীর উপাসনা করে না। ক্রিয়াবান চেষ্টা করে কি উপায়ে সরাসরি প্রাণের ওই স্থিরাবস্থায় পৌঁছান যায়। এই স্থিরাবস্থায় পৌঁছাতে গেলে প্রথমে স্থল তত্ত্বগুলিকে অতিক্রম কবে শূন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ কবতে হবে। ক্রিয়াবান যখন শূন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ কবে তখন ওই শূন্যতত্ত্বের অন্তর্গত প্রাণের প্রথম চঞ্চলতার তরঙ্গের প্রকারভেদ অল্পসাবে যে যে গুণে অবস্থান করে সেই সেই গুণগুলি একএক দেব-দেবীরূপে লক্ষিত হয় এবং ক্রমে যখন ক্রিয়াবান সেইসব গুণগুলিকে অতিক্রম কবতে থাকে, তখন ক্রিয়াবান নিজেই সেইসব গুণগুলির মধ্যে মিশে যাওয়ায় নিজেই সেইসব গুণগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে গণ্য হয়। শূন্যতত্ত্বের ওইসব গুণগুলির লক্ষ্যস্থলই হোলো গুণাতীত নিশ্চল ব্রহ্মে অর্থাৎ তাদের উৎসস্থলে মিশে যাওয়া। এই মিশে যাওয়ার জন্য সেইসব শূন্যতত্ত্বের গুণগত অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীরাও সদাই ব্যস্ত। ক্রিয়াবানও এই উদ্দেশ্যেই ব্যস্ত। তাই যোগিরাজ বলছেন—সকল দেবতা এই ক্রিয়াই করছেন। স্থিরপ্রাণ হতে জাত যে প্রথম তরঙ্গ সেখান থেকেই প্রাণের আবির্ভাব। তাই সমস্ত প্রকার তরঙ্গকে অতিক্রম করে মহাস্থিরে মিশে যাওয়ার জন্য যে কর্ম তাই প্রাণকর্ম। সেই তবঙ্গও কর্মপদবাচ্য। তাই যোগী সেই প্রাণকর্মকে ধরে কর্মাতীত বা নিস্তরঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে। একারণেই গীতায় বলা হয়েছে—হে অর্জুন, তুমি গুণাতীত হও। অর্থাৎ যেখানে গুণ নেই, তরঙ্গ নেই, সেই অবস্থায় যাবার চেষ্টা করো। কাবণ যেখানে গুণ, সেখানেই তরঙ্গ এবং সেখানেই প্রকাশ; এইসবের উল্লেখ তোমায় যেতে হবে। তাই ক্রিয়াবান বলেন :—

আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া,
ফুল লাগে না বাশি বাশি
হারিয়ে গেছে কোশা-কুশি।

সরে গেছেন কালী-তারার
 আমি আত্ম দেখে আত্মহারা,
 আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
 গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া ॥
 ঠাকুর দেবতা গেছি তুলি
 এবার শূন্য সাথে কোলাহুলি,
 যুক্ত মুক্ত ত্রিবেনীতে
 এবার আমি ডুব মারি ।
 হারিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে
 নিজের পূজা নিজেই করি,
 আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
 গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া ॥

“সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও তাহলে
 যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি ?
 ক্রিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি” ॥ ৩৭ ॥

এই ক্রিয়াসাধন কবতে হলে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিশ্বাস এই তিনটি অবশ্য থাকা
 চাই। ক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে ভক্তি এই তিনটিই
 পাথের এবং খার ভেতরে এই তিনটি যত দৃঢ় তিনি সাধনায় তত বেশী অগ্রসর হতে
 পারেন। এই জগৎসংসারে কর্ম ছাড়া যখন কিছুই লাভ করা যায় না তখন কর্ম
 ব্যতিরেকে এই তিনটিকেও লাভ করা অসম্ভব। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা ও
 নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এই ক্রিয়াসাধন করা যায় তবেই গুণভক্তি আসে। কারণ যতই সাধন
 করা যায় ততই আত্মজ্যোতি দর্শনে যোগী তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং আরো অধিক
 দর্শন লাভের ইচ্ছা জাগে, এই ইচ্ছা যতই দৃঢ়ীকৃত হয় ততই ভক্তির উদয় হয়। এই
 প্রকারে যতই আত্মজ্যোতি দর্শন হতে থাকে ততই আত্মসত্তা যে আছেন এ বিষয়ে
 দৃঢ় বিশ্বাসও উৎপন্ন হয়। অতএব সত্যিকারের বিশ্বাস এবং ভক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-
 কর্মসাধন এবং প্রত্যক্ষ দেখাদেখির ওপর নির্ভর করে। এইপ্রকারে যতই প্রত্যক্ষ
 অহুভূতি বাড়তে থাকে ততই বিশ্বাস ও ভক্তি অধিক হয়। শরীরের মধ্যে পবিত্র
 থেকে পবিত্রতম যে স্থান কূটস্থ যেখানে যতই অবস্থান করা যায় ততই এগুলি আপন।

হতে উদ্ভিত হয়। এগুলি লাভের জন্য অথবা কোনো মানসিক প্রস্তুতি বা চেষ্টার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ প্রাণকর্মসাপেক্ষ। যে যত বেশী দৃঢ়রূপে, নিশ্চল অবস্থায় কূটস্থে অবস্থান করতে পারে তার কাছে তত বেশী এগুলি প্রকাশিত হয়। এই প্রকারে কূটস্থে অবস্থান করাকেই শরণাপন্ন অবস্থা বলে। তাই যোগিরাজ বলেছেন—সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ কূটস্থদর্শন এবং কূটস্থে অন্তত কিছু সময়ের জন্য অবস্থান না করা পর্যন্ত যেহেতু সত্যিকার ভক্তি ও বিশ্বাস আসা সম্ভব নয়, তাই তোমরা প্রথমে ক্রিয়া মাধ্যমে ওই কূটস্থকপী পরিক্রমায় বসবাব চেষ্টা করো। বসতে পারলেই সত্যিকার বিশ্বাস আসবে এবং আমাব শরণাপন্ন হবে। যদি এইভাবে আমার শরণাপন্ন হতে পারো তবে যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? কারণ ওই কূটস্থই আমার অবস্থানস্থল এবং আমি কূটস্থময়। যোগিরাজ নিজে সাধনার মাধ্যমে তাঁর জীবাবস্থাব উর্ধ্ব অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলাবস্থার অতীতে পৌঁছে স্বয়ংই কূটস্থ হয়ে গেছেন। অর্থাৎ যা কূটস্থ তাই তিনি, একে উপনীত হয়েছেন। জীব যতক্ষণ ওই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে না পারে ততক্ষণ সে কূটস্থ হতে দূরে থাকে। কিন্তু যোগিরাজেব অবস্থানস্থল যেহেতু ওই কূটস্থ এবং জীব বর্তমানে কূটস্থ হতে দূরে থাকায় এক দূরত্বের ব্যবধান বজায় থাকে। কিন্তু যখন ওই ক্রিয়াবান্ আবাব কূটস্থে উপনীত হয় তখন ওই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যায়। অর্থাৎ চঞ্চলতা প্রযুক্ত তোমার সঙ্গে আমার যে দূরত্বের ব্যবধান বর্তমানে আছে তাকে বহিত কর, রহিত করতে পারলেই তুমি কূটস্থে স্থিতিলাভ অবস্থা পাবে এবং তখন আপনা হতেই আমাকে পাবে, কারণ সেখানে আমি সদাই বর্তমান। এ কারণেই যোগিরাজ বলতে সমর্থ হয়েছিলেন যে তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন প্রয়োজন? আমি কূটস্থরূপে সর্বদা সঙ্গে আছি। এইরূপভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন। যোগিরাজের মতাদর্শে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদি কোনো বাজারের জিনিস নয় যে পয়সা দিয়ে কেনা যায়। এগুলি অর্জন করতে হয়, তাই এগুলি কর্ম বা ক্রিয়াসাপেক্ষ। এ কারণেই ভক্তি ভক্তি করলে ভক্তিলাভ হয় না এবং শরণাপন্ন হলাম মনে করলেই শরণাপন্ন হওয়া যায় না। তাই তিনি পুনরায় বলেছেন—ক্রিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি। অর্থাৎ যে আত্মক্রিয়া করে সেই কূটস্থে অবস্থান করতে সক্ষম হয় এবং তখনই তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব। এর থেকে বোঝা যায় যোগিরাজ তাঁর নম্বর দেহ ড্যাগ করে গেলেও কূটস্থরূপে তিনি সদা বিরাজমান। জীবের অবস্থানস্থল কোথায়? এবং কোথায় তাঁকে খুঁজতে হবে, এর উত্তরে গীতার শ্রীভগবান্ বলেছেন

—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষুর্জুন তিষ্ঠতি।” (১৮.৬১) অর্থাৎ ভগবান্ বলেছেন যদিও তিনি পঞ্চভূতে অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতসহ সকল পদার্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, কাবণ প্রধান ওই পাঁচভূত হতেই জগতের সবকিছুই উৎপত্তি, তথাপি ওই সবকিছুই মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বহুই মাঝে খুঁজতে গেলে নিজেকেও বহু হতে হয়। তাই তিনি নিশ্চিত করে হৃদয়দেশে খুঁজতে বলেছেন, যেখানে তাঁর বিশেষ অবস্থান। অতএব এই বিশেষ অবস্থানস্থল হৃদয়দেশটি কোথায়? হৃদয়দেশ বলেই সকলেই বোঝেন বুকের মধ্যস্থলকে। কিন্তু যৌগিক মতে হৃদয়দেশ বলতে বুকের মাঝখানকে বোঝায় না। হৃদয়দেশ বলতে এই দেহরূপ মন্দিরের এমন একটি জায়গাকে বোঝায় যেখানে সবকিছুর ভারসাম্য অবস্থিত। সেই স্থানটি হোলো আচ্ছাচক্রকপী কুটস্থ, কারণ এই কুটস্থেই উপের অব্যক্ত এবং নীচে ব্যক্ত। অতএব কুটস্থই হোলো সাক্ত এবং অব্যক্তের সন্ধিস্থল। তাই ভগবান্ বলেছেন প্রাণের চঞ্চলতাগ্রন্থিত কুটস্থেই নীচে ব্যক্ত হওয়ায় সমুদয় ভূতগণ ক্ষর বা নশ্বর পুরুষ এবং কুটস্থচৈতন্য হতে উপের স্থিরত্ব জন্ত অক্ষর বা অবিনাশী পুরুষ (গীতা ১৫/১৬)। এক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ যেমন নিশ্চিত করে অক্ষর বা অবিনাশী পুরুষের অবস্থানস্থল ওই কুটস্থকেই বলেছেন তেমনি অবিনাশী শ্রামাচরণও তাঁর অবস্থানস্থল ওই কুটস্থকেই বলেছেন। কাবণ কুটস্থ অবিনাশী, শ্রীভগবান্ অবিনাশী এবং শ্রামাচরণও অবিনাশী। অতএব যা কুটস্থ, তাই ভগবান্, তাই শ্রামাচরণ।

“যখন ছয় চক্রেতে মন না দিয়া আপনা আপনি
ক্রিয়া হইবে তখনই সবকিছু বলিতে পারিবে” ॥ ৩৮ ॥

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগকে ষটচক্রের ক্রিয়া বলে যা অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত। আবার এই ষটচক্রের ক্রিয়া বা অষ্টাঙ্গযোগকেই রাজযোগ বলে। অতএব যা রাজযোগ, তাই ক্রিয়াযোগ এবং তাই ষটচক্রের ক্রিয়া বা অষ্টাঙ্গযোগ। অষ্টাঙ্গযোগ হোলো যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম অর্থে সংযম। জীবনের সবদিকে সংযমী হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য এই যমের অন্তর্গত। বহুভাবে বীর্ষধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়, যদিও যৌগিকমতে ব্রহ্মে বিচরণ করাকেই অর্থাৎ ব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে থাকাকেই সঠিক ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। কিন্তু যেহেতু যম হোলো অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সোপান সেহেতু এক্ষেত্রে বীর্ষধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা উচিত।

বীৰ্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করতে পারলে শরীর ও মন হুহু সবল থাকে না, তাই দীর্ঘযোগাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। অভ্যাস দীর্ঘযোগাভ্যাসের জন্ত হুহু সবল দেহ প্রয়োজন, কারণ দেহ হুহু হলেই মন হুহু হয়। তাই শরীররূপ ক্ষেত্র, যাকে চাষাবাদ করলে (প্রাণকর্ম) আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাকে হুহু রাখা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম। নিয়ম অর্থে নিয়মিত জীবনযাপন করা। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ঈশ্বর সাধন সম্ভব নয়, কারণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন স্থিরত্বাভিমুখে অগ্রসর হতে পারে না। তৃতীয় অঙ্গ আসন। আসন অর্থে মেরুদণ্ড সোজা করে, সমকায় অবস্থায় দীর্ঘ সময় বসে সাধন করার অভ্যাসকর্মতা অর্জন করা কারণ এই অবস্থাতেই সমাধি আসে। তাই সমাধি অবস্থাতেও যাতে শরীর সোজা ও নিশ্চল থাকে তার জন্ত প্রতিদিন অভ্যাস করা। এই তিনটি অঙ্গের দ্বারা শরীর ও মন সাধনোপযোগী হয় এবং এই দেহকে প্রাণায়ামের দ্বারা চাষ করার সঠিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই প্রকার প্রস্তুত ক্ষেত্রে প্রাণায়ামরূপ কর্ণক্রিয়া শুরু করার জন্ত চতুর্থ অঙ্গ হোলো প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছয়চক্রে ধরেই করতে হয়। অন্তর্মুখী এই প্রাণায়াম করার সময় যাতে ছয়চক্রে লক্ষ্য থাকে সেইভাবে করতে হয়, তাই একে ষটচক্রের ক্রিয়া বলে। এই প্রকার উত্তম ১২টি প্রাণায়াম করতে পারলে পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার অবস্থা আসে। তখন মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তবে ধাবিত না হয়ে অন্তর্মুখী হয়। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামের দ্বারা মুখ্য প্রাণ এবং অপান বায়ু যতই নিকৃষ্টাবস্থা বা স্থিরাবস্থা লাভ করে ততই প্রত্যাহার অবস্থা দৃঢ় হয়। যতই দৃঢ় হতে থাকে ততই ষটচক্র ধারণা জন্মায়। ধারণা অর্থে আত্মবিষয়ক ধারণা। আত্মা যে আছেন এ বিষয়ে আত্মজ্যোতির্দর্শনে সঠিক ধারণা জন্মায়, যদিও তখনও আত্মদর্শন হয়নি। আবার এই ধারণা দৃঢ় হতে হতে আত্মদর্শনে তন্ময়তাপ্রাপ্তে সপ্তম অঙ্গ ধ্যান উৎপন্ন হয়। তখন 'ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা' এই অবস্থা প্রাপ্তে অষ্টম অঙ্গ সমাধি উৎপন্ন হয়। ক্রিয়াযোগ এই প্রকারে অষ্টাঙ্গযোগ বা ষটচক্রের ক্রিয়াকেই বোঝায়। এখানে যোগিরাজ বলছেন যখন ছয়চক্রে মন না দিয়ে আপনাআপনি ক্রিয়া হবে তখন সবকিছু বলতে পারবে। অর্থাৎ প্রাণায়াম করার সময় মন স্বভাবতই চক্রে ও কর্মক্ষম থাকে। কিন্তু সে যাতে এদিক ওদিক পালিয়ে না যায় তার জন্ত শরীরের মধ্যে প্রধান যে প্রাণের স্রোতপথ সেই মেরুদণ্ডকে ধরেই করতে হয় এবং এই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ছয়চক্রে বিবাজিত যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। মন যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ ছয়চক্রে অবস্থাই বর্তমান। কিন্তু আরো অধিক প্রাণায়াম করতে থাকলে যতই বায়ুর স্থিরাবস্থা আসে ততই মন নিকৃষ্ট হতে থাকে। এই প্রকারে নিকৃষ্ট হতে হতে এমন এক অবস্থার উদয় হয় যখন মন

তার সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সে অবস্থায় মন আর ছয়চক্রে থাকে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন মনের এই প্রকার ‘ভেঁটা’ অবস্থায় যখন ছয়চক্রে মন নেই অথচ দীর্ঘ প্রাণায়াম অভ্যাস করার দরুন আপনাতোই ভেতরে ভেতরে প্রাণায়াম হচ্ছে তখন সবকিছু বলতে পারবে অর্থে এই অবস্থায় উপনীত হলে যা বলবে তাই সঠিক হবে, কারণ এই অবস্থাপন্ন যোগীই কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেন। কূটস্থই হোলো এই নিখিল বিশ্বকে দেখার দর্পণ বিশেষ। সেই দর্পণে তখন তাঁব স্থিতিলাভ হওয়ায় নিখিল বিশ্বের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

“জ্ঞস্তা পিয়োগে ওস্তা মজুরি মিলেগা” ॥ ৩৯ ॥

এ জগতে যারা মহান্ মহান্ বৈজ্ঞানিক তাঁদের লক্ষ্য হোলো এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্মিলনের দ্বারা তৃতীয় শক্তি উৎপাদন করা এবং এর মাধ্যমে জাগতিকভাবে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত করা। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর অন্তর্গতে বা গুণের অন্তর্গতে সীমাবদ্ধ থাকেন, গুণাতীতের বিষয়ে তাঁদের পক্ষে গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু যোগী হলেন বৈজ্ঞানিকের ওপরে বৈজ্ঞানিক। তাই যোগীর লক্ষ্য হোলো বস্তু ও গুণের অতীতে পৌঁছে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে কেমন করে যাওয়া যায় তার উপায় নির্ধারণ করা। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য যেমন মানুষের মঙ্গল করা, যোগীর লক্ষ্যও তাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ গুণগত বস্তুর দ্বারা মানুষের যে কল্যাণ করেন তাতে মানুষ ইহজীবনে অনেক স্থখে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য হোলো ইহজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি। সুখ বৈজ্ঞানিকও চান, যোগীও চান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হোলো গুণগত সুখ এবং গুণাতীত সুখ। যোগী চান গুণাতীত সুখ। এই মৌল পার্থক্যের দরুন যোগীকে বলা হয় বিজ্ঞানীর ওপরে বিজ্ঞানী। তাই যোগীর গবেষণার মূল বিষয় হোলো প্রাণসত্তাকে কেন্দ্র করে, কারণ যোগী জানেন প্রাণশক্তিই মূলশক্তি। তাই তিনি মূলশক্তিকে ধরে শক্তিরও অতীতে যেতে চান। প্রাথমিক অবস্থায় যদিও যোগীর লক্ষ্য থাকে সুখপ্রাপ্তি, তথাপি যখন যোগী ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে’ অবস্থায় চলে যান তখন সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না, সে এক নিঃশব্দ কালাতীত অবস্থা। এই অবস্থা কি উপায়ে লাভ করা যায় সে কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীর ওপরে বিজ্ঞানী শ্রামাচরণ বলেছেন সঠিক কর্মের মাধ্যমেই অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমেই ওই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় এবং তিনি নিজ জীবনে ওই অবস্থায় উপনীত হয়ে প্রমাণ করে দেখালেন, কাজেই এটা তাঁর কথার কথা নয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায় যেমন কর্ম করা হয় তেমনি ফল লাভ হয় আবার যতটুকু কর্ম করা যায় ততটুকুই

ফল লাভ হয়। এটা যেমন সকল কর্মের নিয়ম তেমনি প্রাণকর্মেরও নিয়ম হোলো যেমন করা যাবে এবং যতটুকু করা যাবে ততটুকুই স্থিরত্বফল লাভ হবে এবং যতটুকু স্থিরত্বফল লাভ হবে ততটুকুই আত্মসাক্ষাৎকার হবে, এর অন্তর্থা হবার উপায় নেই কারণ এটাই কর্মের ধর্ম। কর্মের ধর্মকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই প্রকারে যতই অধিক ও উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকবে ততই অনন্ত অবিনাশী আত্মার মহান রূপ দর্শনে যোগী তন্ময়তাপ্রাপ্তে শেষে যখন আমিহাবা অবস্থায় অনন্ত মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে নিরালম্ব স্থায়ী স্থিতিলাভ করবেন তখন কিছুই থাকবে না। এ অবস্থায় আমি নেই, আত্মজ্যোতি নেই, আত্মা নেই, কোনোপ্রকার দর্শন নেই, কেবল অনন্ত শূন্য। এটাই যোগীর শেষ গন্তব্যস্থল। এই অবস্থায় থাকাটাকেই যোগী স্থখ বলেন, যদিও এ অবস্থায় স্থখ-দুঃখের অল্পভূতি থাকে না। তাই মানবদরদী শ্রামাচরণ বলেছেন এইপ্রকার পরমকল্যাণ ও স্থখলাভের জন্ম হে প্রিয় মানুষ তোমরা সদাই এই বিজ্ঞানসম্মত অমর প্রাণকর্মে নিযুক্ত হও, এটাই তোমার একমাত্র কর্ম, আর জাগতিক স্থখলাভের জন্ম সকল কর্মই অকর্ম এটা নিশ্চয় জেনো।

“নির্মল জ্যোত মন দেখতা হয় লেকন উহ ন লয়

ছয়া—ওহা যাকে অভি নির্বাণ নহি ছয়া” ॥ ৪০ ॥

মানুষ যখন ঈশ্বর সাধনার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম যোগসাধন শুরু করে তখন তার কাছে এই সাধন নিরস মনে হয়, কাবণ তখন সে প্রায় কিছুই দেখে না। আবার সেই মানুষই যখন আরো অধিক ও উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকে ততই তার কিছু কিছু জ্যোতিদর্শন হয়। এই জ্যোতিদর্শনে তার মনে আনন্দ উৎপন্ন হতে থাকে এবং আরো অধিক জ্যোতিদর্শনের আশায় উঠে পড়ে লাগে এবং আরো অধিক ও উত্তম প্রাণকর্মে প্রবৃত্ত হতে হতে নির্মল আত্মজ্যোতি দর্শন হয়। এই জ্যোতি কিন্তু আত্মা নন, এটা তাঁর প্রকাশ মাত্র। এই জ্যোতিদর্শনে আত্মা যে আছেন এ বিষয়ে যখন নিশ্চিত ধারণা জন্মায় তখন যোগী আরো অধিক প্রাণকর্মের দ্বারা মূল আত্মদর্শনে তন্ময় হন। কিন্তু এই যে দেখাদেখি তা কতক্ষণ? যতক্ষণ মন বর্তমান। মনই দেখবার কর্তা। অতএব মন যতক্ষণ দেখে ততক্ষণ বৈতত্বাব অবস্থাই বর্তমান থাকে। কারণ যে দেখছে এবং যাকে দেখছে এই দুইসত্তা বর্তমান। তাই যোগিরাজ বলেছেন ষেতই মহাদুঃখের মূল। যতক্ষণ দুই আছে ততক্ষণ স্থখদুঃখ অবস্থাই আছে। কিন্তু যখন দুইএর অভাব, যখন আর দেখাদেখি থাকে না তখন স্থখ দুঃখের অল্পভূতি

কোথায়? তাই তিনি আত্মসাধন করতে করতে বুঝতে পারলেন এই যে আত্মজ্যোতি দেখছি অতএব এখনও পর্যন্ত মন নিকঙ্ক হয়নি এবং মন নিকঙ্ক না হওয়ায় স্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যস্তর গতি এখনও আছে, যদিও বাহ্যস্বাস নেই। তথাপি এই অভ্যস্তর গতি থাকায় অগতিরূপ যে নির্বাণ অবস্থা তা এখনও লাভ হয় নি। অতএব ওই যে জ্যোতি দেখছি সেই জ্যোতিতে এখন নিজেই মিলিয়ে দিতে হবে এবং যখন মিলিয়ে দিতে পারবো তখন নিজেই ওই জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবো অর্থাৎ আমি এবং জ্যোতি এক হবো। এই অবস্থালভটাই এখন আমার প্রয়োজন। নির্বাণ অর্থে সম্পূর্ণরূপে স্বাস-প্রশ্বাসের গতিহীন অবস্থা, এই অবস্থাকেই অগতি বলে। এই অগতি অবস্থা লাভের জন্য আরো অগ্রসর হতে হতে বলেছেন—“শূন্য ভবনমে লয় হো জানা।” সম্পূর্ণরূপে গতিবিহীন অগতিরূপ যে শূন্যভবন সেখানে লয়প্রাপ্তি হতে হবে, সেই ভবনের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে নিজেই শূন্য হতে হবে, কারণ ওই শূন্যভবনই আসল। সেই শূন্যভবনে মিলবাব চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমে যে নির্মল জ্যোতির্দর্শন হচ্ছে তাতে আগে মিলতে হবে। সেই জ্যোতিতে যখন তিনি মিলে গেলেন তখন তিনি জানালেন—‘অব হম নির্মল জ্যোতমে সমায় গয়ে’। এখন আমি নির্মল জ্যোতির মধ্যে মিশে গেলাম অর্থাৎ ওই জ্যোতি এবং আমি এক হয়ে গেলাম। এর পূর্বে যতক্ষণ আত্মজ্যোতি দেখছিলাম অর্থাৎ আমার মন দেখছিল, ততক্ষণ আমি দ্বৈতে ছিলাম। দ্বৈতে ছিলাম বলেই যত দুঃখ ছিল। দেখাদেখি যতক্ষণ ছিল তার পরে না দেখাও ছিল। কারণ দেখাদেখি থাকলেই না দেখাও থাকবে। তাই সবসময় যে আত্মজ্যোতি দেখছি তা হতে পারে না, কখনও দেখছি আবার কখনও দেখছি না এই দুই অবস্থা ছিল। যদি বলি দেখছি তবে কিছুক্ষণ পর দেখছি না এটাও হবে। তাই যখন আত্মজ্যোতি দেখছি তখন আনন্দ বা সুখ বর্তমান। কিন্তু যখন দেখছি না তখন নিরানন্দ ও দুঃখ বর্তমান। অতএব মন যতক্ষণ দেখে ততক্ষণ আনন্দ এবং যখন দেখে না তখন নিরানন্দ। এই দুই অবস্থা অবশ্যই থাকে। তাই দেখাদেখি থাকলেই না দেখারূপ অবস্থাও বর্তমান থাকে। কাজেই আমাদের এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কিছু নেই, অতএব দেখাদেখিও নেই। একথাও কয়লাকে যদি প্রজ্জ্বলিত আগুনে ফেলে দেওয়া হয় কণকাল পরে সে যেমন আর কয়লা থাকে না, গনগনে আগুনে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ নিজেই আগুন হয়ে যায়, সেরকম আমিও এখন ওই আত্মজ্যোতিতে মিশে গিয়ে জ্যোতিই হয়ে গেলাম। অতএব এখন আর আমার আমি নেই, এখন আমি জ্যোতিই হয়ে গেছি। “বড়া দরওয়াজা খুলা—জয়সা নলকা জল গঙ্গামে মিলনেসে গঙ্গা হো জাতা হয় ওয়লা খালা যায়কে শূন্য ডকামে মিলনেসে একাকার হো জাতা হয়—এহি ব্রহ্ম হয়—আহি

ব্রহ্ম সচ্চা—আপনি আপ ভগবান কণ হয়—অব বড়া মজা হয়।” প্রধান দরজা খুলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ করতেন হয়, তেমনি এই দেহরূপ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে যে প্রধান দরজা (হৃদয়গ্রন্থি) তা খুলে গেল। এই প্রধান দরজা খুলে যাওয়ার পর আমার কি অবস্থা হোলো? ঠিক যেমন নলের জল গঙ্গায় মিশে গেলে গঙ্গা হয়ে যায় আমাবও এখন এই অবস্থা হোলো। যে শ্বাস দেহমন্দিরে খণ্ড খণ্ড হয়ে চলছিল বলেই অথগু অবস্থায় পৌঁছতে পারছিলাম না, খণ্ডে বা ঝেঁতে খাণ্ডে বাধ্য ছিলাম, এখন প্রাণকর্ম করতে করতে সেই খণ্ড শ্বাস এসে মিশে গেল অথগুরূপী নির্মল মহাশূন্যে। এখন সব একাকার হয়ে গেলো, সব হয়ে গেলো। এখন বুঝলাম এই অবস্থাটাই আদি ব্রহ্ম এবং আদি ব্রহ্মই সম্পূর্ণ সং। এই আদি শূন্য ব্রহ্মে যখন মিশে গেলাম তখন আমিও ব্রহ্ম হলাম। এই অবস্থাটাই ভগবান্ পদবাচ্য। তাই এই অবস্থার মধ্যে যখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলাম তখন আমি নিজেই ভগবান্ হলাম। ভগবান্ যিনি চিরআনন্দময়, যিনি কখনও কোনো অবস্থাতেই আনন্দ হতে বিচ্যুত হন না, এখন আমি নিজেই ভগবান্ হওয়ায় আমারও চিরআনন্দ অবস্থা হোলো। এই অবস্থায় মিলে যাওয়ার পূর্বে যখন এই দেহে শ্বাসের গতি ছিল, সেই গতির উৎসস্থানে পৌঁছে দেখলাম যে ওই শ্বাস আসে কোথা হতে? দেখলাম “মৃত্যুকে ভিতরসে হওয়া আতা হয় ইহ মালুম হোনে লগা।” পঞ্চভূতের চতুর্থ ভূত যে বায়ুতত্ত্ব, যা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সকল জীবদেহে বর্তমান তাব উৎপত্তিস্থল হোলো পঞ্চম মহাভূত শূন্য। সেই শূন্য থেকেই হাওয়াব উৎপত্তি আবার শূন্যেই মিলে যায়। ক্ষিতি তত্ত্ব হতে বায়ুতত্ত্ব পর্যন্ত এই চার মহাভূত এখন আমার সম্পূর্ণ অধীন। এই চাব ভূতকে অতিক্রম করে পঞ্চম মহাভূত শূন্যে যখন এসে মিশলাম তখন দেখলাম এখান থেকেই জীবের স্বপনক্রিয়া চলে। কারণ পঞ্চ মহাভূতের গুণগত সমষ্টিফলই জীবের এই বর্তমান দেহ। এটাই হোলো দেহতত্ত্বের বিজ্ঞান। এখন আমি দেহতত্ত্বের বিজ্ঞানেরও অতীতে পৌঁছে, পাঁচ মহাভূতের অতীতে পৌঁছে শূন্য ব্রহ্মে এসে উপস্থিত হলাম তাই “আজ অভয় পদ দর্শন হয়—জানে মহাশিব হয়, মোক্ষ হয়—কিব উহ মৃত্যু ঘরমে রহু”করকে সবকুছ দেখে সব-কুছ করে। যেতনা ইঞ্জিয় লয় হোতা হয় ওহি স্বাসামে।” প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলে। এখন আমি সমস্ত প্রকার চঞ্চলতার অতীতে পৌঁছে জীবন-দর্শনের অতীতে পৌঁছে যাওয়ায় আজ অভয়পদ দর্শন হোলো অর্থাৎ মহাশিব হলাম। মহাশিব ঘরে পৌঁছতে পারলাম বলেই মোক্ষ হোলো অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে পৌঁছে মহাশিব ঘরে অবস্থান করলাম। এই মহাশিবের না যাওয়া পর্যন্ত মোক্ষ হয় না। এখন থেকে সর্বদার জন্ম এই মহাশূন্যরূপী শিবঘরে অবস্থান করে এ জুনিয়ার সবকিছু দেখি ও করি। এই শিব ঘরে অবস্থান করে

আরো দেখলাম যে সমস্ত ইন্দ্রিয় এসে মিশে যায় ওই স্থির স্থানে। এই স্থির ঘরে উপনীত হয়ে এই দেহ এবং জগৎ সবকিছুব মূল বহনকে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম যে এই জগৎ, এই দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি স্থান পর্যন্ত সবার উৎপত্তি স্থল এই স্থিরমহাশূন্য। আবার ঘুরে ফিরে সবাই এসে এখানেই মিশে যায়। তাই এই অবস্থাটাই আদি, সৎ ও ভগবান। এই আদি অবস্থায় মিশে যাওয়ায় এখন আমিও আদি, সৎ ও ভগবান। “অব ন আনা ন-জানা।” এখন যেহেতু আর কোনো তরঙ্গ নেই, সমস্ত প্রকার তরঙ্গের অতীতে পৌঁছে যেহেতু ভগবান হযেছি অতএব এই ভবনসারে আসা যাওয়া থেকে সমস্ত প্রবাহের অতীতে গেলাম। এখন আর আমার আসাও নেই যাওয়াও নেই। হে পৃথিবীর মানুষ তোমাদের মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা নিজেরাই জানো না। তাই তোমাদের যখনই যখনই মঙ্গল করার, দিত করার, আনন্দ দেবার প্রয়োজন হবে তখন তোমাদের কাছে আমি নিজেই আসবো। কিন্তু যেহেতু আমার কোনো ইচ্ছা নেই, যেহেতু আমার সমস্ত ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে, তাই আমার তোমাদের কাছে আবার আসাটা হবে অনিচ্ছার ইচ্ছা। যদিও আমার কোনো কর্ম নেই তথাপি তোমাদের মঙ্গল করাটাই আমার একমাত্র কাজ। হে প্রিয় মানুষ, তোমার সঙ্গে আমার এইটুকুই পার্থক্য যে আমি উৎসস্থলে পৌঁছে গেছি, তুমি এখনও পারিনি। তুমি এখনও পথ চলছ, আমার চলার শেষ। তাই তুমি এখনও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, আমার বিশ্রাম। তোমাকে আরো কিছুকাল চেষ্টা করতে হবে, আমার চেষ্টার শেষ। আমি উৎসস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় সেখানকার সবকিছু জেনেছি, তুমি এখনও পারোনি। সেজ্ঞ হতাশ হয়ো না। আমি তোমাদের যে রাস্তার কথা বলেছি, কারণ ওই রাস্তা ধরেই আমি এসেছি, ওই রাস্তা ধরেই তোমরা উৎসস্থলে চলে এসো। যদি তুমি ক্লান্ত হওয়ায় দ্রুত চলতে না পার ক্ষতি নেই, কচ্ছপের গতিতে এসো, কিন্তু থেমে না, আস্তে হলেও চলতে থাকো তাহলে এক সময় নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। তোমার আমার উৎসস্থল একই, তাই এখানে এসে যখন তুমি পৌঁছবে তখন তোমাকে আমিই প্রথম অভিনন্দন করে, আদর করে ডেকে নেবো। কখন তুমি আসছ তার জ্ঞান প্রতীক্ষায় বইলাম। আমি এখানে পৌঁছে জেনেছি এ বড় আনন্দের জায়গা, চিরনির্মল। তোমাদের সকলকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে, তবে আর দেরী করছ কেন? তোমরা যাতে আসতে পার, যাতে তোমাদের কষ্ট কম হয় তার জ্ঞান সকল ব্যবস্থা ত করে দিয়েছি, কেবল তোমরা একটু চলতে শেখ, এগিয়ে এসো। যখন এখানে আসবে, তখন তুমি আর আমি এক হয়ে যাবো।

“উত্তম প্রাণকৰ্ম করিতে থাকিলে আপনা
হইতেই অজ্ঞান দূরীভূত হইবে” ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বরলাভের জন্য বহুপ্রকার সাধন ব্যবস্থা আছে। এইসব নানা প্রকার সাধন ব্যবস্থা কোনো না কোনো মহাত্মা করেছেন মাহুকের মঙ্গলের জন্য। যদিও সকল সাধনার উদ্দেশ্য হোলো আত্মসাক্ষ্যকার, তথাপি এইসকল সাধন পথকে শাস্ত্রকারেরা মহাধর্ম বলেন নি। তাঁরা মহাধর্ম বলতে একটি সাধনকেই বলেছেন, তা হোলো প্রাণায়াম—প্রাণায়ামো মহাধর্ম। যোগিরাজও সকল মাহুকে এই প্রাণায়াম সাধন করতে বলেছেন এবং তিনি নিজেও এই প্রাণায়াম সাধন করে অতি অল্প সময়ে কুতর্ভ হইয়েছেন।

অজ্ঞানতার আবর্তে থাকায় জীব জ্ঞানলাভ করতে পারে না। এই অজ্ঞানতাকে অবশ্যই দূর করা প্রয়োজন। একে দূর করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে অজ্ঞান কাকে বলে, কোথা থেকে আসে, কতক্ষণ থাকে এবং কি প্রকারেই বা দূর করা যায়। একে দূর করার বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন উত্তম প্রাণায়াম করলে অজ্ঞান দূর হয়। এব থেকে জ্ঞান গেল অজ্ঞানকে দূর করার উপায়টা। কিন্তু অজ্ঞানটা কি, কোথা থেকে আসে এটাতে জ্ঞান গেল না। অজ্ঞান হোলো জীবের শাশী, একটা অবস্থা মাত্র। সেই অবস্থাটা হোলো প্রাণের চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতাই জীবের জীবন এবং বর্তমান অস্তিত্ব। তাই যেহেতু এটা বর্তমান অস্তিত্ব অতএব এই অস্তিত্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অজ্ঞান বর্তমান। তাই জীব কিছুতেই অজ্ঞানকে দূর করতে পারে না। প্রাণের এই চঞ্চলদিকটাই অজ্ঞান এবং স্থির দিকটাই জ্ঞান। তাহলে অজ্ঞান দূর হবে কখন, যখন প্রাণ স্থির হবে। অতএব সর্বাগ্রে স্থির হওয়া প্রয়োজন। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটা হতেই সকল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবকিছু উৎপন্ন হয়। এমনকি এই দেহ, জগৎ সংসার সবকিছুই এই চঞ্চল দিক হতেই জাত। অতএব অজ্ঞানও চঞ্চল দিক হতে জাত। তাই যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা আছে ততক্ষণ অজ্ঞান থাকবে। যোগিরাজের মতে উত্তম প্রাণায়াম করতে থাকলে দেহাত্মস্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু ধীরে ধীরে স্থির হবে। যখন সকল বায়ু স্থির হবে তখন আপনাহতেই সমস্ত প্রকার চঞ্চলতা, কম্পন, স্পন্দন সবই স্থির হতে হতে মহাস্থিরের সঙ্গে যুক্ত হবে বা মিশে যাবে। এইপ্রকারে যোগী যতই স্থিরতাবিধি মুখে অগ্রসর হবে ততই তার অজ্ঞানের দিক কমতে থাকবে এবং জ্ঞানের দিক বাড়তে থাকবে। এই প্রকারে যখন জীব সম্পূর্ণ স্থির হবে তখন অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশ হবে। অতএব চঞ্চলতাই অজ্ঞান এবং স্থিরতাই জ্ঞান। তাই

যোগিরাজ সকলকে বলেছেন উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাক, তাহলে অজ্ঞান আপনা হতেই চলে যাবে। জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই দুটো অবস্থা তোমাদের ভেতর আছে। কেবল চঞ্চলতায় থাকার দরুন জ্ঞানের সন্ধান পাচ্ছে না। অতএব অজ্ঞানকে দূর করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ, এর অত্র কোনো উপায় নেই। তাই তোমরা কোনোদিকে না তাকিয়ে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাক, এটাই তোমার একমাত্র কাজ। এই কাজকে না করে অত্র সকল কাজ করাটা সম্পূর্ণরূপে অকাজ বলে গণ্য।

“উন্টো লিখে আয়না দিয়ে দেখলে সোজা দেখায়,
তদ্রূপ দেহস্থ বায়ুকে উন্টাইলেও স্বরূপ দেখায়” ॥ ৪২ ॥

জীবের বর্তমান অস্তিত্বটাই হোলো উন্টো। অথচ জীব অজ্ঞানবশতঃ এই উন্টো-দিকটাকেই সোজা দিক বলে মনে করে। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।” (গীতা ২/২৮)। জীবের মূলশক্তিই হোলো প্রাণশক্তি। এই প্রাণের তিনটি অবস্থা। আদিতো স্থি, অস্তে স্থির এবং মধ্যে চঞ্চল। তাহলে আদি ও অস্তে স্থির হওয়ায় একটা অবস্থা এবং মধ্যে চঞ্চল হওয়ায় আর একটা অবস্থা। অতএব প্রাণের মূলতঃ স্থি ও চঞ্চল এই দুটি অবস্থা। গীতাতেও ভগবান সেই কথাই বলেছেন যে ভূতসকল আদিতো অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনেও অব্যক্ত। তাহলে বোঝা গেল প্রাণের মূল অবস্থাটা হোলো স্থি। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সব কিছুই উৎপত্তি। যেহেতু জীব সব কিছুই মধ্যে গণ্য তাই তার বর্তমান অস্তিত্বটাও চঞ্চলতার অন্তর্গত। কিন্তু স্থির প্রাণ ব্যতীত চঞ্চল প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ স্থিরই মূল। কূটস্থের উর্ধ্বসহস্রার পর্যন্ত প্রাণের ওই স্থির অবস্থা বর্তমান। কূটস্থের নিচে প্রাণ অধিকতর চঞ্চল হতে হতে মেকদণ্ডকে কেন্দ্র করে স্রোতবৎ নিম্নাভিমুখী হয়ে বহুখা বিভক্ত অবস্থার সর্বদেহে বর্তমান। অতএব চঞ্চলতার উৎসঙ্গ বা মূল যে স্থিরত্ব তা কূটস্থের উর্ধ্ব অবস্থিত। কিন্তু জীব সেই স্থিরত্বকে জানে না যা তার আসলস্বরূপ। সে ভাবে তার এই চঞ্চলতাটাই সঠিক বা আসল। তাই তার বর্তমান অস্তিত্বটাই হোলো উন্টো। তাই জীব যদি কোনো প্রকারে তার এই অবস্থাটাকে উন্টে নিতে পারে তাহলেই সে নিজেকে পাবে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যেমন একটা ইংরাজী অক্ষর ‘B’ তাকে যদি উন্টোভাবে লেখা যায় এবং সেই লেখাটি আয়নার সামনে ধরলে সোজা দেখায় জীবেরও ঠিক সেই অবস্থা। প্রাণের স্রোতধারা যেমন ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে তেমনি তার শাস-প্রশালের গতিও

নিয়াতিমুখী ও বহির্গতি । এই দেহস্থ বায়ুকে, যা বহুধা বিভক্ত হয়ে সর্বদেহে অবস্থিত, তাকে যদি প্রাণকর্মের দ্বারা উটে নিয়ে নীচেব থেকে ওপরে উঠিয়ে পুনরায় তার উৎসস্থলরূপ স্থিরবায়ুতে নিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ একে মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই জীব তার আপনস্বরূপকে জানতে পারে । এই অবস্থাটার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—‘উন্টা জপতি রাম’ । এর আর একটা প্রচ্ছন্ন কাহিনী পাওয়া যায় যে রত্নাকর রাম উচ্চারণ করতে না পারায় ‘মরা-মরা’ জপ করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন এবং বাঙ্গালী মুনী নামে খ্যাত হয়েছিলেন । এগুলির দ্বারা ‘উন্টা’ বায়ুর কর্ম করাকেই বোঝানো হয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান কালে এই আত্মসাধন এক গডালিকা প্রবাহে পর্যাবসিত হয়েছে ।

“ওষ্ঠ কণ্ঠ দন্ত প্রকৃতিতে বায়ুর জোর প্রাণায়ামে
পড়িলে জ্ঞানের স্বানুভব হওয়ার নাম ভক্তি” ॥ ৪৩ ॥

সাধারণ মানুষ ভক্তি বলে কি বোঝে ? ঈশ্বর সাধন করতে ভাল লাগা, ঈশ্বর কথা শুনতে ভাল লাগা, ঈশ্বর কথা শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে জল গড়ানো, ভাবের আবেগে কোন কোন সময় দুহাত তুলে নৃত্য করা, কোন কোন সময় ভাবাবেগে তন্দ্রা হয়ে থাকা ইত্যাদি অবস্থাগুলিকে সাধারণ মানুষ ভক্তি বলে মনে করে । এগুলি সবই মনধর্ম বা বায়ুধর্ম । জীবশরীরে প্রাণ চঞ্চল থাকায় যে মূখ্য প্রাণবায়ু বর্তমান সেই প্রাণবায়ু আবার উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে জীবশরীরে সকল কর্ম করে থাকে । এই উনপঞ্চাশ বায়ুর এক একটি দ্বারা আবার বহু প্রকার কর্ম সাধিত হয় । যেমন কানে শোনা একটা বায়ুর কর্ম । কানের মধ্যে সেই বায়ু যদি কর্মক্ষম থাকে তবেই কানে শোনা যায় । নচেৎ গোটা কান থাকা সত্ত্বেও কানের বায়ু কর্মহীন হওয়ায় বধির রূপে গণ্য হয় । এইভাবে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, রিপু সকলেই বায়ুদ্বারা পরিচালিত । এমনকি মনও বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত । যেমন কোনো কারণে মনে খুব আনন্দ হোলো, অমনি জীব আনন্দিত হোলো । যে কার্যাকারণের দ্বারা মনে আনন্দ অনুভব হোলো, সেই কার্যাকারণের মাধ্যমে কি আনন্দরূপী কোনো বস্তু শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল ? তাতো নয় তাহলে আনন্দরূপী অবস্থাটা ভেতরেই ছিল সুপ্তাবস্থায় । ওই কার্যাকারণের মাধ্যমে মনের ভেতর এক ঘর্ষণ ক্রিয়া হওয়ায় যে বায়ুর দ্বারা আনন্দ অবস্থা উদ্ভূত হয়, সেই বায়ু, যা স্তিমিত ছিল তা কার্যকরী হওয়ায় আনন্দ-রূপী অবস্থাটা উদ্ভূত হল । আবার কিছুক্ষণ পর ওই বায়ু কর্মহীন হওয়ায় অপর

কোনো কার্যাকারণের মাধ্যমে যে বায়ুর দ্বারা দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই বায়ু চালু হল। তখনই মনে দুঃখরূপী অবস্থার উদয় হোলো এবং জীব দুঃখিত হোলো। এইভাবে দেখা যায় যখন যে বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় জীব তখন সেই বায়ুর অধীনে চলে যায় ও তার অধীনস্থ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। লোভ, ক্রোধ, হিংসা, পরস্পরীকাতরতা, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি সবই এই বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। যেমন সন্তান কোনো ভাল কাজ করলে মা আনন্দিত হন, আবার ওই সন্তানই মন্দ কাজ করলে মা দুঃখিত হন। তাহলে সন্তানের কাজের মাধ্যমে মায়ের মনে যে ঘর্ষণ ক্রিয়া হোলো এবং তাতে মায়ের মনে যখন যে বায়ু কার্যকরী রূপ নিলো, মায়ের মনে তখন সেই অবস্থার উদয় হোলো। ভক্তিও এই প্রকার বায়বী শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। চোখের জলের মাধ্যমে যে ভক্তির উদয় হয় তাও এই বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কখনই স্থায়ী ভক্তিরূপে বা শুদ্ধভক্তিরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ যে বায়ু কোনো কারণে কর্মক্ষম হওয়ায় চোখ হতে জল গড়িয়ে আসে, সেই বায়ু যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে ততক্ষণই জল গড়াবে, কিন্তু যখন ওই বায়ু স্তিমিত হবে তখন জল গড়াবে না। অতএব স্নেহ, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি সবই উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে এক এক বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যতক্ষণ সেই বায়ু কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণই এদের অস্তিত্ব। এরা সবাই দেহের ভেতরে আছে কিন্তু কখনও স্পষ্ট কখনও জাগ্রত অবস্থায়।

যোগিরাজের মতে যে ভক্তি স্থায়ী তাই শুদ্ধভক্তি। এই স্থায়ী ভক্তিলাত প্রাণকর্মসাপেক্ষ। কর্মছাড়া যখন কিছুই লাভ হয় না তখন কর্মছাড়া স্থায়ীভক্তি বা শুদ্ধভক্তি লাভও সম্ভব নয়। সেই কর্ম হোলো প্রাণকর্ম। এই প্রাণকর্ম করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশ বায়ু স্তিমিত হতে হতে যতই মুখ্য প্রাণবায়ুর দিকে মিলিত হতে থাকে এবং যখন প্রায় সেই একে মিলিত হবার উপক্রম হয় এই অবস্থায় যখন প্রাণকর্মে অধিক জোর পরে তখন আপনাতোই দাঁতে দাঁত লেগে যায়, কারণ চোয়ালের বায়ু খেমে যায়, ঠোঁটের বায়ু খেমে যাওয়ায় কম্পনরহিত হয় ও ঠোঁটে ঠেঁট বসে যায়। কণ্ঠের বায়ুপ্রাণায়ামের চাপে পড়ে খেমে যাওয়ায় নিলকণ্ঠ অবস্থা হয়, তখন বাকরহিত অবস্থা হয়। এই অবস্থাগুলি প্রাপ্তে শরীর নিশ্চল হয় ও কূটস্থে স্থায়ী স্থিতি হওয়ার স্বাভাবিক হয়। স্ব যুক্ত অল্পভব=স্বাভাবিক। স্ব অর্থে নিজে। দেহ বিনাশী, কিন্তু দেহী অবিনাশী। এই দেহিই যে আমি এই প্রকার জ্ঞানের অল্পভবকেই স্বাভাবিক বলে। যোগিরাজ বলছেন এই প্রকার স্বাভাবিক যে অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাটার নামই ভক্তি অর্থাৎ এই প্রকার স্বাভাবিক অবস্থাকেই ভক্তি বলে। এই প্রকার ভক্তি আরো দৃঢ় হলে সত্যকার জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই জ্ঞান দৃঢ় হলে জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু এই প্রকার

বাহুভব অবস্থানান্তর পূর্বে যেগুলিকে তোমরা ভক্তি বল তা মোটেও ভক্তি নয়, সেগুলি অস্থায়ী হওয়ায় এক একটি ভাববিশেষ।

“ওঁ জ্যোতরূপ—এই জ্যোত শরীরে ব্যাপক হো জায়গা তব
সব দেখেগা আউর বোলনেকা তবিত ন চাহেনেপর” ॥ ৪৪ ॥

শূন্য ব্রহ্ম সর্বত্র বর্তমান। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মসত্তা আবার তিনিই প্রাণসত্তাকপে সকল জীবদেহে এবং সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত। একই প্রাণসত্তা সবকিছুতে থাকা সত্ত্বেও সবকিছুর সঙ্গে আমবা নিজেকে যুক্তাবস্থা দেখি না। সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে পৃথক বলে মনে হয়, অথচ একই প্রাণসত্তা আমার ভেতর এবং সবকিছুর ভেতর বর্তমান। কিন্তু প্রাণে প্রাণে যুক্তাবস্থা বোঝা যায় না। কেন এমন পৃথক অবস্থা হোলো? এর মূল কারণ একই প্রাণসত্তা সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও তবন্ধের পার্থক্য অল্পসাবে আলাদা বলে মনে হয়। তাই একই প্রাণসত্তায় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অপর বস্তুর যে গুণাগুণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি জানা যায় না। তাহলে যোগিগণ অপর বস্তুর গুণাগুণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে কখন জানতে সক্ষম হন? যোগী যখন প্রাণকর্মের দ্বারা নিজ দেহস্থ প্রাণসত্তাকে নিশ্চল বা তরঙ্গহীন করতে পারেন তখনই অপর বস্তুর ভেতর যে একই প্রাণসত্তা বিদ্যমান এবং তার গুণাগুণ জানতে পারেন। কারণ তখন যোগী স্থিরত্বলাভ করায়, তরঙ্গহীন হওয়ায় অপর বস্তুর মধ্যেও যে স্থিরত্ব বর্তমান তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই দেহই ঠিকার। যোগী প্রাণকর্ম করতে করতে আত্মজ্যোতি দর্শনে যখন তন্ময় হন তখন এই দেহবোধ তিরোহিত হয়ে এই দেহই আত্মজ্যোতিতে রূপান্তর হয়। তখন এই দেহ, আমি এবং আত্মজ্যোতি মিলে মিশে একাকার হয়ে আত্মজ্যোতিই হয়ে যায়। এ অবস্থায় আত্মজ্যোতি ছাড়া আর কোনো পৃথক সত্তা থাকে না। তখন যোগী সর্বত্র একই আত্মসত্তা দেখেন এবং সকল বস্তুর গুণাগুণ জানতে পারেন। যেমন একটা গাছের পাতা। পাতাটি কি কি বস্তু দ্বারা রচিত, কোন্ গুণাগুণ কতখানি পরিমাণে তার ভেতর অবস্থিত, ওই পাতাটির দ্বারা জীবের কি কি কল্যাণ সাধিত হতে পারে ইত্যাদি সবই তিনি তখন জানতে পারেন। তাই যোগীকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞ (চিকিৎসক)। যোগী সর্বত্র একই প্রাণসত্তাকে দেখেন বলে সম্পূর্ণরূপে জীবকল্যাণে তিনিই সমর্থ। যোগী ব্যতীত আর সকলেই আংশিক, খণ্ড বা দ্বৈতজ্ঞান থাকায়, তা তিনি যত বড় মহান ব্যক্তিই হোন না কেন, আংশিকভাবে, সাময়িকভাবে জীবকল্যাণ করতে পারেন। সেই মহান ব্যক্তির সর্বত্র

একই প্রাণগত বিরাজমান, এই অখণ্ডজ্ঞান না থাকার জীবের প্রকৃত কল্যাণ করতে সমর্থ নন। তাই যোগিরাজ বলছেন—ওঁ কারুপী এই আত্মজ্যোতি সর্বশরীরে ব্যক্ত হয়ে পরিপূর্ণ অবস্থান লাভ হলে অর্থাৎ যখন ‘সর্ব প্রাণময় জগৎ’ অবস্থান লাভ হয় তখন দূর-নিকটের সকল বস্তু দেখা যায় এবং তার সকল প্রকার গুণাগুণ জানা যায়। এই অবস্থার যদিও ইচ্ছার নাশ হয়ে যায়, ইচ্ছা থাকে না, গলে যায় তথাপি অপর বস্তুর বিষয়ে সব কিছু বলা যায়। যেমন অপর মানুষের মনের মধ্যে কোন ইচ্ছার উদয় হয়েছে, সে কি বলতে চায়, তার ভেতরের প্রতীতি তরঙ্গ তখন যোগী জানতে পারেন। এমন কি সে ব্যক্তি যত দূরেই থাকুক না কেন তার সঙ্গে প্রাণের যোগস্বজ্ঞ স্থাপিত হওয়ার তারও মঙ্গল করা সম্ভব। তাই দেখা যায় মহান্ মহান্ যোগিগণ কত অলৌকিক খেলা দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এদিকে পারতপক্ষে দৃষ্টি দেন না। কারণ তাঁরা জানেন, এদিকে দৃষ্টি দিলেই আর অসীমের সঙ্গে যেশা যাবে না, উৎসাহে পৌঁছোনো যাবে না। তাই তাঁরা এই অলৌকিক দিকটাকে সাধারণতঃ এড়িয়ে চলে।

জগতের সকল বস্তুই মূল পাঁচতত্ত্ব (ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) হতে জাত এবং সকল বস্তুতে ওই পাঁচতত্ত্ব বর্তমান। এই মানব দেহতেও পাঁচ চক্রে ওই পাঁচতত্ত্ব অবস্থিত। মূলাধারে স্থিতিতত্ত্ব, সারিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুত্রে তেজতত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, কণ্ঠে ব্যোমতত্ত্ব এবং তার উপরে তত্ত্বাতীত। যোগী যখন মূলাধার হতে ক্রমাগত পাঁচ চক্রে অতিক্রম করে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করেন, তখন তিনি নিরোক্ত পাঁচ চক্রে সকল প্রকার গুণাগুণ অর্থাৎ পঞ্চভূতের সকল গুণকে জানতে সমর্থ হন। এরপরেই যোগী আত্মজ্যোতিতে মিলে মিশে যাওয়ার সকল গুণ ও শক্তির অধিকারী হন। এই প্রকার যোগী অনন্ত শক্তির অধিকারী হওয়ার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সকল শক্তির উৎসই হোলো মহাপ্রাণ। যোগী যখন খণ্ড প্রাণকে অখণ্ড প্রাণে বা মহাপ্রাণে মিলিয়ে দিতে পারেন তখন তিনিও মহাশক্তিদর। যেমন জল বতরুণ পাত্রের মধ্যে ততরুণ তার শক্তি সীমিত। কিন্তু সেই জল যখন সমুদ্রে মিশে যায় তখন তার অনন্ত শক্তি হয়। যোগীরও এই অবস্থা হয়।

“মুক্ত যে পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত কারণ তাঁহার পুনরাবৃত্তি ছুইতে থাকে না, সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে ব্রহ্মে আটকিয়া বিন। প্রয়াসে থাকে। ইহা না হইলে অপুরুষার্থ” ॥ ৪৫ ॥

মুক্তি চাই মুক্তি চাই সবাই বলে। কিন্তু মুক্তিটা যে কি সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা খুব কম মানুষেরই আছে। মুক্তাবস্থা কাকে বলে এটা জানতে গেলো প্রথমে জানা দরকার বন্ধনটা কি। বন্ধনটাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, তাই বর্তমান অস্তিত্বকে না জেনে পরবর্তী অস্তিত্বকে সরাসরি জানতে যাওয়া বুধ। প্রত্যেক জীবই যেন খাঁচার পাখী। সকলেই যেন একটা অবস্থার ফেरे পড়ে আটকে আছে, কেউই আর সেই অবস্থার বা আপন গভীর বাইরে যেতে পারছে না। ঠিক যেমন একটা খাঁচার ভেতর অনেক পাখী আটক আছে। সকলেই চায় কেমন করে বাইরে যাবো এবং অসীম নীলাকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াব। বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য পাখীগুলো সদাই স্বেয়োগ সন্ধানে থাকে। তবু মধ্য থেকে কোন একটা পাখী স্বেয়োগের সন্ধ্যাবহার করতে পারায় বেরিয়ে এসে নিজে মুক্তাবস্থা লাভ করে অনন্তে উড়ে বেড়ায় এবং অবশিষ্ট পাখীগুলোকে বলে তোমরাও স্বেয়োগের সন্ধ্যাবহার করো। তখন ওই মুক্ত পাখীটা অবশিষ্ট পাখীগুলোর বন্ধনদশা ঘোচাবার জন্য কাতর হয়। এরকম মনুষ্য সমাজে যিনি মুক্ত হতে পেরেছেন তিনিও অবশিষ্ট মানুষদের বন্ধনদশা ঘোচাবার জন্য কাতর হন। তাই তিনি সদাই চেষ্টা করেন, উপদেশ দেন কেমন কবে তারা মুক্ত হতে পারে। কারণ মুক্তাবস্থার যে আনন্দ তা তিনি লাভ করায় অপরের দুঃখে কাতর হন।

তাহলে জীবের বন্ধন অবস্থাটা কী? বন্ধন অবস্থা হোলো জীবের বর্তমান চঞ্চল অবস্থা। চঞ্চল অবস্থায় থাকার দকন সে কিছুতেই গুণাতিত হতে পারে না। এই চঞ্চল অবস্থাই তাকে আরো বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, রিপু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদির দ্বারা অকৌপাসের মতো আরো দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে এবং জগতের রূপ, রস, গন্ধের দ্বারা মোহিত করে রাখে। এই অবস্থাগুলোর বিষয়ে জীবের সঠিক জ্ঞান না থাকায় এরা যে কত বড় শত্রু ও ছলনাকারী তা বুঝতে পারে না এবং না পারায় এদেরই দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই বেনীর ভাগ মানুষ মুক্তাবস্থা লাভের চেষ্টাই করে না। হঠাৎ যদি কোনো মানুষের মধ্যে কখনও সেই স্মৃতি জাগে তবে তার আন্তরিকতা ও চেষ্টার অভাব থাকায় বেনীরভাগই সফলকাম হতে পারে না। দ্বার চেষ্টার কটি মেই, যে সদাই এই দ্বারজালের বাইরে যেতে চায়, দ্বার কাছে এই

মায়াজাল বিষবৎ মনে হয়, আর ভালো লাগে না, সেই ব্যাক্তিই মুক্তাবস্থা লাভ করতে পারে। সে ব্যাক্তি সংসারেই থাকুক অথবা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাৎক্ষণিক অস্তাব কখনও হবে না এবং মুক্ত হবেই। তাহলে মুক্তাবস্থা হোলো ওই চঞ্চলতার অতীতে চলে গিয়ে নিশ্চল হওয়া। তাই চঞ্চলতাই বন্ধন, স্থিরতাই মুক্ত। তাই যোগিবাজ বলছেন—তোমার এই চঞ্চলতায় থাকার দরুন সকল প্রকার কর্ম আছে। কিন্তু ক্রিয়া করতে করতে যখন সকল প্রকার কর্মের অতীতে চলে যাবে, যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল অবস্থা লাভ করবে তখন তুমি নিশ্চয় মুক্ত হবে। কারণ তখন তুমি সব কিছুতেই ব্রহ্ম দেখে বিনা প্রয়াসে ওই স্থিরঘবে কূটস্থে সদাই আটকিয়ে থাকতে পারবে। তখন তোমাকে আর যেহেতু পুনরায় চঞ্চলাবস্থায় ফিরে আসতে হবে না অতএব আব তোমায় ষ্ঠৈতাবস্থায় অবতরণ করতে হবে না। এক স্থিরঘবে থাকার দরুন আর ষ্ঠৈতাবস্থা থাকবে না, কারণ ষ্ঠৈতাবস্থায় অবতরণ করলেই দুঃখ। এই প্রকার স্থির ঘরে কূটস্থে আটকিয়ে থাকাটাই পুরুষার্থ এবং না থাকাটাই অপুরুষার্থ।

“মরণে ওক্তু যো জয়সা ভাওএ সোই ওয়সা হোয়।

আপ সং চিত্তানন্দ হয় আপরূপ হয়”॥ ৪৬ ॥

কথিত আছে ভরত রাজা অস্তিম মুহূর্তে তাঁর অসহায় পালিত হরিণ শিশুটিব কি দৃশ্য হবে এই চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী জন্মে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন। এখানে যোগিবাজও সে কথাই বলছেন দেহত্যাগ করবার সময় যে যা চিন্তা করে পরবর্তী জীবনে সে তাই হয়।

সমুদ্রের তরঙ্গের যেমন শেষ নেই, চিন্তারও তেমনি শেষ নেই। শাস-প্রশাসের গতি সদাই চঞ্চল থাকার মন চঞ্চল হয় এবং মন চঞ্চল বলেই একের পর এক চিন্তারূপ তরঙ্গ চলতে থাকে। মন হোলো সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তাই চিন্তা মনের অধীনে কাজ করে। মন চঞ্চল বলেই চিন্তা কখনও কোনো একটা বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে সদাই নূতন নূতন চিন্তায় ব্যস্ত। চিন্তা ও ভাবনা প্রায় একই কথা। জীব শরীরে চিন্তা সর্বদাই আছে, এমনকি দেহত্যাগের সময়েও এই চিন্তা থাকে। চিন্তা একটা বায়ুপ্রবাহ। যে বায়ুর দ্বারা চিন্তা উৎপন্ন হয় সেই বায়ু জীব শরীরে সদাই চঞ্চল, তাই চিন্তাও সদাই বর্তমান। আবার ওই বায়ুকে প্রাণকর্মের দ্বারা বন্ধি বোধ করা যায় তাহলেই চিন্তামণি অবস্থা লাভ হয়। ওই চিন্তামণি অবস্থাই

যে কি তা জীবের জ্ঞান না থাকায় জীব সদাই চিন্তাযুক্ত। আর চিন্তাযুক্ত বলেই প্রকৃতপক্ষে সে যে সং চিন্তানন্দ ও নিজরূপ এটা জানে না।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের দশ থেকে তেরো স্তোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন—প্রাণকালে স্থিরচিত্তে ভক্তিয়ুক্ত হয়ে যোগবল দ্বারা ভ্রমের মধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্বক যিনি স্মরণ করেন তিনি সেই দিবা পরমাত্মরূপ পরমগুরুবকে প্রাপ্ত হন। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করে, বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করে, মনকে নিরালম্ব স্থির করে, ভ্রমের মধ্যে প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করে একাক্ষর ব্রহ্মনামরূপ ওঁকার ক্রিয়া করতে করতে আমাকে (কুটম্বকে) স্মরণপূর্বক যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। তাহলে এটা বোঝা গেল যে মন বা চিন্তার দ্বারায় চিন্তারূপ তরঙ্গকে বোধ করা বা চিন্তাশূন্য হওয়া যায় না। যদিও কাঁটা দিয়েই কাঁটাকে তুলতে হয় ঠিকই কিন্তু তাই বলে চিন্তা বা মনের শক্তির দ্বারা চিন্তাশূন্য বা মনোশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই চিন্তা বা মনের উৎসঙ্গল যে প্রাণের তরঙ্গ যা অন্তর্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাস গতিরূপে সদাই জীবদেহে বর্তমান তাকে ধবেই অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করেই চিন্তাশূন্য বা মনোশূন্য অবস্থা লাভ করা সম্ভব। প্রাণকর্মের দ্বারা জীবিতাবস্থাতেই যদি মনোশূন্য বা চিন্তাশূন্য অবস্থা লাভ করা না যায় তাহলে চঞ্চল গতির স্বাভাবিক কর্ম অনুসারে দেহত্যাগ সময়ে মনে নানা চিন্তা উদ্ভিত হবে, বোধ করবার কোনো উপায় থাকবে না। আমিই যে সং চিন্তানন্দ এটা মনে রেখে এই দেহেই দেহত্যাগের পূর্বে যদি ওই স্থিরাবস্থাব উপলব্ধি হয় তাহলে দেহত্যাগ সময়ে মনোশূন্য অবস্থায় কুটম্ব দৃষ্টি স্থির রেখে দেহত্যাগ করা যায় এবং তখন এই প্রকার যোগীকে চিন্তারূপ তরঙ্গ আক্রমণ করতে পারে না এবং তখন স্থিরত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, সমস্ত প্রকার প্রবাহের অতীতে যাওয়ায় অগতিরূপ যে পরম গতি তা প্রাপ্ত হয়, একথাই যোগিরাজ বলেছেন। মূলতঃ তুমি যে স্থির, বর্তমানে হয়ে আছো চঞ্চল, এটাই তোমার মূল থেকে অর্থাৎ আদি অবস্থা থেকে বিচ্যুত অবস্থা তা তুমি তুলে গেছো। তাই তোমার কর্তব্য হোলো তোমার উৎসঙ্গলরূপ মূলরূপী স্থিরঘরে, যেখান থেকে এসেছিলে চঞ্চল হয়ে সেখানেই ফিরে যাওয়া। যতক্ষণ চঞ্চলতায় ছিলে ততক্ষণ তোমার কাছে চিন্তা, ভাবনা, মন ইত্যাদি সবই ছিলো। কিন্তু যখন তুমি স্থির ঘরে এলে, যখন নিজেই নিজেতে ফিরে এলে তখন কেবল তুমিই থাকলে আর কেউ নেই। এই তুমিটাই সঠিক তুমি, শাস্ত তুমি, নির্মল ও একমাত্র তুমি। তখন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার এই তুমিকে জানাই পরমগুরুবার্ষ।

“সেওয়ায় ভগবানকে। জ্ঞো কোই. কাম করে সো
বড়া খরাব আদমি হয়—সব মন লুট জায় পর
উসপর নজর ন করে—জ্ঞো ভগবানকে। হামেসা ধ্যান
করে উসকে। কাম উহ করতা হায়” ॥ ৪৭ ॥

সবাই ভাবে এই দেহটাই আমি। কি করলে আমার সুখ হবে, আমার ভাল হবে, আমি ভাল থাকব এইভাবে সকলেই এই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ব্যস্ত। কিন্তু এটা কেউ ভাবে না যে এই দেহের পরেও আর এক আমি আছি, যে আমি সত্য আমি, অবিনাশী আমি। খুব কম মানুষই যার এই ‘সত্য আমি’র দিকে লক্ষ্য আছে, সত্য আমিকে জানতে চায়। এই সত্য আমিকে না জানতে চেষ্টা দেহগত ‘মিথ্যা আমার’ দিকে যে সকলের চান বর্তমান তার একটা কারণও আছে। তার কারণ হোলো জীবের বর্তমানে প্রাণের যে চঞ্চল অবস্থা। জীব বর্তমানে প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুন, চঞ্চলতার ফেরে পড়ে মিথ্যা আমিতে থাকতে বাধ্য হয়। যেমন গরম বস্তুতে মিথ্যা অগ্নি বোধ হয়। এই মিথ্যা আমিকে কাটিয়ে উঠে সত্য আমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চেষ্টা করতে হবে কি উপায়ে প্রাণের চঞ্চলতা রহিত হয়। এই চঞ্চলতায় থাকায় জীবের দেহবোধ বর্তমান থাকে এবং এই বিনাশী দেহের সকল প্রকার কর্ম চালু থাকায় ইন্দ্রিয় ও বিপুলগণও কার্যকরী থাকে। তাই জীব সদাই দেহের সেবায় ব্যস্ত এবং দেহকেই আমি বলে মনে করে। এই দেহের সেবার জন্য জীব যত প্রকার কর্ম করে যোগীর কাছে সে সবই অকর্মরূপে গণ্য। দেহের ভেতরে যিনি দেহীরূপে আছেন সেই দেহীই প্রকৃত আমি, ঈশ্বর আমি। সেই দেহীর সেবা না করে যদি কেউ দেহের সেবায় ব্যস্ত থাকে তবে সে লোক কখনই ভালো হতে পারে না একথাই যোগিরাজ বলেছেন। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য হোলো যে হে প্রিয় মানুষ তোমরা জন্ম জন্ম ধরে দেহের সেবা অনেক করেছো, এবার তোমরা দেহীর সেবা করো, নিজের সেবা করো। যা করলে তোমার সঠিক মঙ্গল হবে, ভবরোগ ঘুচে যাবে। এই দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা তৈরী। তুমিই তোমার এই দেহরূপ মন্দির রচনা করে তারই ভেতর তুমি অবস্থান করছ। সেকথা তুলে গিয়ে তুমি তোমার এই অনিত্য অবস্থান স্থলটাকেই তুমি বলে ভাবছ। চঞ্চলতাই মহামায়া, সেই মহামায়া তোমাকে গ্রাস করায় এই ভুল তোমার হয়েছে। আকাশের চাঁদ একটাই, তরঙ্গান্বিত জলে যেমন বহু দেখায় তেমনি তুমিও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির ফেরে পড়ে বহু হয়েছে, কারণ এরা তোমার যখন যেভাবে চালায় তুমি সেভাবেই চলো, তাই তুমি এক হওয়া সত্ত্বেও বহুরূপে ছলছ। এই

দোলায়মান অবস্থাকে ধার্ম্যাবার জন্ত যে কর্ম (প্রাণকর্ম) তাই তোমার সঠিক কাজ, তোমার নিজের সেবা, ঈশ্বর সেবা। এই সেবা না করে যদি তুমি অন্য কর্ম করো, সব সময় দেহের সেবার ব্যস্ত থাকো তাহলে তুমি কখনই ভাল লোক হতে পারবে না। কারণ দেহের কর্ম কখনই ভাল কর্মরূপে গণ্য হয় না, দেহীর কর্মই প্রকৃত ভাল কর্ম। এই দেহীর কর্ম দ্বারাই অর্থাৎ যা তোমার নিজের কর্ম তার দ্বারাই তুমি নিত্য বা নিজেতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু দেহের কর্ম দ্বারায় কখনই পারবে না। তাই যে ব্যক্তি নিজের কর্ম (প্রাণকর্ম) বাদ দিয়ে দেহের কর্মে ব্যস্ত সে কখনই ভালো লোক হতে পারে না। এই প্রকারে নিজের কর্ম করতে করতে যখন বর্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে চলে যায়, মনেতে মন অবস্থান রুয়ে, মননা অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন বর্তমান চঞ্চল মনের দিকে আর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই—প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই রকম উন্নয়নী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন কোনোদিকে এমনকি দেহের দিকেও খেয়াল না থাকায় প্রকৃত ধ্যানাবস্থা হয়। এই প্রকার উন্নয়নী ধ্যানাবস্থা যিনি সর্বদা ভগবানে লাগিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ যিনি সর্বদা কুটস্থে আটকিয়ে আছেন তাঁর সকল কর্ম তখন ঈশ্বরই করে থাকেন, তাঁকে আর কিছুই করতে হয় না। তখন তাঁর আর কোনো কর্ম থাকে না, তাঁর সকল কর্ম তখন শেষ হয়। এই অবস্থায় যোগী নিজেই নিজেতে থাকায় সকল কর্ম আপনা হতেই হয়। তখন সকল বিকল্পের নাশ হওয়ায় কোনো প্রকার চেষ্টা থাকে না, তাই তাঁকে চেষ্টা করে আর কিছুই করতে হয় না। এ এক অভূত অবস্থা, যাঁর হয় তিনিই জানেন।

সাধারণ মানুষ জীব দয়া বা জীব সেবা বলতে মনে করে দীন ছুঃখী আত্মার সেবা করা, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া ইত্যাদি। এভাবে যে প্রকৃত ঈশ্বরের বা নিজের সেবা হয় না, এ জ্ঞান না থাকায় তারা এসব কাজ করে থাকে। এই প্রকারের জীবসেবা কখনই নিষ্ফল হতে পারে না তাই তাদের মধ্যে অহংতাব আপনা হতেই আসে এবং আসতে বাধ্য। আমি কত সেবাপরায়ণ, আমার এই সেবার জন্ত সমাজ আমাকে মান্ত করে ইত্যাদি বোধগুলি আপনা হতেই মনের মধ্যে উকিরুঁকি দেয় এবং দিতে বাধ্য। তবে এটা ঠিক যে এই প্রকার সেবার দ্বারায় সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং করাও উচিত। কিন্তু এই প্রকারে জীবের ঐতি দয়া প্রদর্শন করলে ঈশ্বর সেবা কখনই সম্ভব নয়। কারণ দেহটাতো আর ঈশ্বর হতে পারে না। ক্ষুধা, রোগ, অভাব এগুলি দেহের ধর্ম, দেহীর ধর্ম নয়। তাই দেহের সেবা করলে দেহীর সেবা কখনই হয় না। যেমন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করলে মন্দিরস্থ দেব-দেবীর সেবা হয় না। তবে শাস্ত্রে যখন আছে জীব দয়া করলে

ঈশ্বর সেবা হয় তা কখনই ভুল হতে পারে না। এখানে বুঝতে হবে জীব কাকে বলে, তাকে দয়া করাটাই বা কি এবং যে দয়া করলে ঈশ্বর সেবা হয় এই তিনটে জিনিস যদি জানা যায় তবেই সঠিক কর্ম সম্ভব। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলে। এই জীবন যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণই সে জীবরূপে গণ্য। যখন প্রাণ চঞ্চলহীন তখন জীবনও নেই জীবও নেই। তাহলে জীব দয়া বলতে প্রাণের ওই চঞ্চল অবস্থার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, যা করলে প্রাণের চঞ্চল অবস্থা রহিত হয়ে স্থির হবে এবং নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কর্মটা হোলো প্রাণকর্ম এবং এই একমাত্র প্রাণকর্মের দ্বারাই জীবভাব বা জীব অবস্থার প্রতি দয়া বা সেবা করা যায়। আর এই প্রকার সেবা করলে অর্থাৎ একমাত্র প্রাণকর্ম করলে তবেই ঈশ্বর সেবা হয়। এই সেবা সকলের করা উচিত। তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রাণকর্মরূপ সেবা ব্যতিরেকে আর যতপ্রকার সেবা বা কর্ম করনা কেন তা কখনই ঈশ্বর সেবা না হয়ে দেহের সেবাই হবে এবং এই প্রকারে দেহের সেবা যে করে সে কখনই ভাল লোক হতে পারে না, কারণ সে সদাই চঞ্চলতায় অবস্থান করে। স্থিরতাই হলেন ঈশ্বর এবং তিনিই প্রকৃত ভাল আর ওই স্থিরত্ব ব্যতিরেকে সব কিছুই মল। তাই স্থিরত্বে যাতে পৌঁছানো যায় তার সেবা না করে যে ব্যক্তি সদাই চঞ্চলতায় সেবার ব্যস্ত সে সর্বদাই মন্দের সেবায় রত, একথা নিশ্চয় জেনো। অতএব স্থিরত্বের সেবা করো, স্থিরত্বে যাতে পৌঁছাতে পারো তার চেষ্টা বার বার করো, হতাশ হয়ো না, এটাই তোমার মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাজ।

“জ্যোতকে ভিতর নিলা নিলাকে ভিতর এক সফেদ
বিন্দি দেখা উসকে ভিতর আদমি ওহি বহুত
কিসম কে হিন্দু ইংরেজ হোতা হয়” ॥ ৪৮ ॥

হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি বহু প্রকার ধর্ম আমাদের এই পৃথিবীতে আছে এবং সেই সব ধর্মের অঙ্গুত যে সব মানুষ তাদের হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় বলা হয়। এসব ধর্মগুলোকে উপলক্ষ্য করে নানাজাতি গড়ে উঠেছে। এসব ধর্মগুলো কোনো না কোনো মহাপুরুষ স্থাপন করে গেছেন অতএব এদের উৎপত্তিকাল পাওয়া যায়। কিন্তু যাকে আমরা হিন্দু ধর্ম বলি আসলে সেটা কিন্তু হিন্দু ধর্ম নয়, আসলে এই ধর্ম হোলো বৈদ্যাস্তিক। প্রত্যেক ধর্মের একটা করে প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। খ্রীষ্ট ধর্মে বাইবেল, ইসলাম ধর্মে কোরান,

বৌদ্ধ ধর্মে জিপিটক, হিন্দু ধর্মে বা বৈদান্তিক ধর্মে বেদ। সকল ধর্মের স্থাপিত কাল যেমন পাওয়া যায় তেমনি সেইসব ধর্মের প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থের রচনাকালও পাওয়া যায়। কিন্তু বেদভিত্তিক যে বৈদান্তিক ধর্ম সেই বেদের রচনাকাল পাওয়া যায় না। বরং বলা হয়েছে বেদ অপৌরুষেয়, এর কখনো বিনাশ নেই। বেদ অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানের কখনো বিনাশ হতে পারে না। এমনকি এই পৃথিবীর বিনাশ হলেও পুনঃসৃষ্টিতে এই বেদ জ্ঞানের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই বেদ অপৌরুষেয়। যীশুখ্রীষ্ট হতে খ্রীষ্টধর্ম, হজরত মহম্মদ হতে মুসলিম ধর্ম, বুদ্ধদেব হতে বৌদ্ধধর্ম এভাবে সকল ধর্মেরই স্থাপয়িতা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরো অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে সেসব ধর্মগুলোকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। বৈদান্তিক ধর্মে যেমন কাল নিরূপণ করা যায় না তেমনি এর স্থাপয়িতা পাওয়া যায় না। বেদ গ্রন্থাকারে হওয়ার পূর্বেও এই বেদ ছিলো ঋতি স্মৃতি প্রভৃতিক্রমে। তাই বেদজ্ঞান হোলো চব্বয় সত্যকে বা পরিণামসত্যকে জ্ঞান। অতএব সেই পরিণাম সত্য (ব্রহ্ম) যেমন অবিনাশী, বেদও তেমনি অবিনাশী। ব্রহ্মের যেমন জন্ম নেই বেদেরও তেমনি জন্ম নেই। আবার জন্ম না থাকায় নাশও নেই। এই বেদ বা বৈদান্তিক ছাড়া আর যত প্রকার ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত আছে সেগুলির যেহেতু আবির্ভাবকাল আছে অতএব তিরোভাব অবশ্যস্বাভাবী। তাই দেখা যায় বৈদান্তিক ধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচাব প্রয়োজন হয়। যা অবিনাশী শাস্ত্রত তার কখনো প্রচার প্রয়োজন হয় না। যেমন সূর্যের প্রচার নিশ্চয়োজন তেমনি বেদ জ্ঞানেরও প্রচার নিশ্চয়োজন। তাই এই সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রচার কখনও দেখা যায় না। এই সনাতন বৈদিক ধর্ম হোলো মানব ধর্ম। তাই সনাতন ধর্মে কখনও জাতিভেদ দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা হোলো গুণগত পার্থক্যের দরুন বর্ণভেদ। পরবর্তীকালের মানুষ সনাতন ধর্মের এই উচ্চ আদর্শ থেকে কালপ্রভাবে বিচ্যুত হয়ে গুণগত বর্ণভেদটাকেই জন্মগত অধিকার সূত্রে জাতিভেদরূপে পরিণত করেছে। মানব সভ্যতার জ্ঞানের এই অবনতির জন্য আজ দেশে এত হানাহানি। এরজন্য দায়ী পরবর্তীকালের মানুষের অপরিণত জ্ঞান। সনাতন বৈদিক ধর্ম অল্পসারে জাতি একটাই, তা হোলো মানবজাতি এবং ধর্ম একটাই তা হোলো মানবধর্ম যাকে অধ্যাত্ম ধর্মও বলা হয়। এই অধ্যাত্ম ধর্মের উদ্দেশ্য হোলো এবং লক্ষ্য হোলো জীব যেখান থেকে এসেছে আবার সেখানে পৌঁছে যাওয়া। কেমন করে সেই উৎসস্থলে পৌঁছান যায় এটাই সনাতন বৈদান্তিক ধর্মের মূলকথা। এই সনাতন ধর্মের ঋষিরা সকলেই জানতেন যে জাতিভেদ প্রথা জন্মগত অধিকার সূত্রে স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে মঙ্গলদায়ক হবে না, তাই তাঁরা প্রাণধর্মকেই মহাধর্ম বলেছেন যা পশু পাখী কীট

পতঙ্গ হতে সর্বজীবে বর্তমান। তাঁদের এই উদার দৃষ্টির মধ্যে সর্কার্ণতার স্থান ছিলো না যা বর্তমানকালে অজ্ঞাত বহু ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তাই তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন গুণগত পার্থক্যগুলিকে আত্মসাধনার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠে গুণাতীত নিগুণ অবস্থায় একে স্থিতিলাভ করবার জন্য। তাঁদের এই মহান উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্কার্ণতার স্থান কোথায়? পরবর্তীকালে এই বিশাল পৃথিবীতে বহু সভ্য মানব সমাজ গঠিত হয়েছে এবং সেই সব সমাজে এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে মানুষকে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অহুসরণ করে পরবর্তীকালের মানুষেরা এক এক ধর্ম স্থাপন করেছেন। স্মৃতি দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় যে এগুলো কখনই আলাদা আলাদা ধর্ম হতে পারে না। কারণ এগুলো সবই এক একটা থণ্ড জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদিও ওইসব ধর্মের স্থাপয়িতা মহাপুরুষগণের উদ্দেশ্য ছিল সেই এককে জানা এবং তাঁরা নিজেরা জেনে কৃতার্থ হয়েছেন বটে, তথাপি সেসব পথের পরবর্তীকালের অহুসরণকারীগণ সেই একে না থাকতে পারায় আলাদা আলাদা ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। কাজেই আলাদা হলেই সর্কার্ণতা আসে, ভেদাভেদ জাগে এবং তখন তাকে আর ধর্মরূপে গণ্য না করে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা উচিত। তাই এগুলোকে আর ধর্ম বলে মানা যায় না, এগুলো এখন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এগুলো এখন সম্প্রদায় হওয়ায় সর্কার্ণতার আবর্তে প্রাণিত হওয়ায় সারা পৃথিবীর মানব সমাজে আজ এত হানাহানি। আজ এসব সম্প্রদায়ের উন্নয়নগণ ভুলে গেছে যে তারা একই মহত্ত্ব জাতি এবং তাদের ধর্ম একটাই। যেখানে দুই সেখানেই ত্রয়, কিন্তু যেখানে এক মহত্ত্বধর্ম, প্রাণধর্ম তা ত্রয়তীত। সেখানে ত্রয়ের স্থান আসতে পারে না। এই ধর্ম শাস্ত্র ধর্ম এবং সর্বজীবে এক ধর্ম। তাই ঋষিগণ কখনই ভেদাভেদের অবকাশ রাখেননি, এখানেই তাঁদের মহত্বের পরিচয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্ততম ঋষি স্ত্রীমাচরণও তাঁর সাধনার মাধ্যমে এই উপলব্ধিই করেছেন। তিনি সাধনা করতে করতে আত্মজ্যোতির্মর্শনে তত্ত্বপ্রাপ্ত হয়ে দেখলেন যে ওই আত্মজ্যোতির মধ্যে এক নীল অপক্লপ জ্যোতি। আবার সেই নীল জ্যোতির মধ্যে আত্মত্বরূপী এক সাদা বিন্দু। তিনচক্র মধ্যস্থ এই বিন্দুই হোলো সকল জীবের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এখান থেকেই সকল জীব স্বতন্ত্র প্রাণ হয়ে চকলতার ফেरे পড়ে এসেছে আবার চকলতার অবসানে, স্বাতন্ত্র্যতার অবসানে এখানেই ফিরে যাবে। এই প্রকার স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং চকলতার আবর্তে হাবুডুবু খাওয়ায় কেউ বলছে হিন্দু, কেউ বলছে খ্রীষ্টান, কেউ বলছে মুসলমান, কেউ বলছে বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি। আসলে এগুলো স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় কোনোটিই

ধর্মরূপে গণ্য নয়, কারণ সকলেরই মূল সেই এক চিরস্থম্বর অবিচ্ছেদ্য প্রাণসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। তাই বিভিন্ন ধর্মরূপে কিছুই দেখা যায় না। বিন্দুরূপী ওই যে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম তিনিই নানাধর্ম প্রাপ্ত হওয়ায় হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি বহু হয়েছেন কিন্তু মূলে তিনি একই। এই একের জ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ সবই বৃথা, মলুষ জন্ম অপূর্ণ থেকে যায়। তাই দেখা যায় এই অগ্রতম ঋষির মধ্যে নানাধর্মের ভাব দূরীভূত হয়ে একে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন বলেই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ, বহু মুসলমান—যেমন আমির খাঁ, রহিমুল্লা খাঁ, আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি বহু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাহেব—যেমন হাজারীবাগের পুলিশ সুপার স্পেন্সার সাহেব ইত্যাদি বহু ধর্মের ও বর্ণের মানুষ তাঁর চরণ আশ্রয় করেছিলো, শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। সর্ব ধর্ম সমন্বয় বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা এই মহাপুরুষের জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে অষ্টৈতে অর্থাৎ দ্বিধা প্রতিক্রিয়া হতে পেরেছিলেন।

“কেহই স্নেহ নহে, মনই স্নেহ।” ॥ ৪৯ ॥

স্নেহ শব্দের অর্থ অসভ্য বা পাপী। স্নেহাচার—কদাচার বা গর্হিত আচার। এই গর্হিত আচরণ বা পাপ আচরণ করাকেই স্নেহাচার বলা হয় এবং সাধারণ অর্থে যারা গর্হিত আচরণ করে তারাই স্নেহ বলে গণ্য। এই অর্থে সমাজে যারা নীচ জাতি বলে গণ্য, যাদের আচরণ বা কর্ম সভ্য সমাজের সঙ্গে মেলেনা তাদের স্নেহ বলা হয়। সনাতন বৈদিক যুগে যারা তমোগুণ প্রধান, যাদের কর্ম নিম্নত তাদের স্নেহ বলা হয়। এই স্নেহতা জন্মগত অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে হবে এমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু কালবশে মানুষের উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তার অভাবে এবং কর্মের পার্থক্য অল্পসারে স্নেহ জাতিরূপে একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। স্নেহের পুত্র স্নেহই হবে এমন কারণ দেখা যায় না। বরং দেখা যায় স্নেহের পুত্র অনেক সময় শিক্ষা নীচ আচরণ এমনকি অধ্যাত্মপথে অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কাজেই উন্নত গুণাগুণ ও কর্মের স্বরূপে অল্পসারে এইসব পার্থক্য দেখা যায়। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে স্নেহ স্বভাবকেই স্নেহ বলা হয়। এই স্নেহ স্বভাব আসে কোথা হতে, এর উৎসস্থলটাই বা কি এবং কে মানুষকে স্নেহ পরিণত করে? অনেক সময় দেখা যায় উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ স্নেহ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এমনকি তেমন মানুষ লোক চক্ষের অন্তরালে স্নেহ

আচরণ করেও সমাজে বন্দি হইয়া থাকে। তাহলে জ্ঞানের কেন স্নেহ বলা হবে না ? বর্তমানকালে এই প্রকার স্নেহ আচরণশীল মানুষই অধিক দেখা যায়। সং আচরণ, সং চিন্তা, সং কর্মে নিযুক্ত ও ঈশ্বর পরায়ণ মানুষ বর্তমানকালে বড়ই বিবল। তাই 'খাও দাও মজা লোটো' এই প্রকার মানুষের সংখ্যাই অধিক। এই প্রকার মনোবৃত্তির

কর্মের মধ্যে আবার ভাল এবং মন্দ এই দুই প্রকাবভেদ আছে। যে চঞ্চল মন মন্দ কর্ম করায় তাই স্নেহ রূপে গণ্য। গীতায় ভগবান বলেছেন বিযুক্তবুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। অর্থাৎ জীবের যে বর্তমান চঞ্চল বুদ্ধি তা যতক্ষণ স্থিরবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে এই প্রকার যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। তাহলে বোঝা গেল জীবের মন প্রাণকর্মের দ্বারা যতক্ষণ স্থির মনে মিলিয়ে দিতে না পারে ততক্ষণ সেই মন অসৎকর্মে রত থাকতে বাধ্য করে। আবার প্রাণকর্ম করে এই চঞ্চল মনকে যদি স্থিরমনে মিলিয়ে দেওয়া যায়, যখন আর চঞ্চল মন নেই, কেবল স্থিরমনই বর্তমান তখন আর স্নেহতা কোথায় ! তখন মন তরঙ্গহীন হওয়ায় এটা চাই ওটা চাইরূপ কর্ম আর থাকে না। এই প্রকার স্থিরজ্ঞানভার পূর্বে যে চঞ্চল মন সেই জীবকে নানাকাজে ব্যস্ত রাখে, অভাববোধ জাগিয়ে তোলে এবং কর্মে আবদ্ধ করে। মানবিক দিক্ থেকে এই কর্ম আবার দুই প্রকার—ভাল ও মন্দ। এই মনই মানুষকে চরমতম মন্দ কাজ করতে পারে, আবার এই মনই মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়ে দিতে পারে। মনের এই যে দুই বিভাগ তার মধ্যে মনের যে দিকটার দ্বারা মন্দ কাজ সাধিত হয় সেই দিকটাকেই যোগিরাজ বলেছেন স্নেহ। আবার মনের যে দিকটায় ভাল কর্ম সাধিত হয়, এমন কি ঈশ্বর সাধন এবং পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পর্যন্ত সেইদিকটা স্নেহ নয়। তাই যোগিরাজ সকলকে সাবধান কবে দিয়ে বলেছেন মনের এই স্নেহ দিকটাকে সর্বপ্রকারে পরিহার কর, সংযত রাখ। সংযত রাখতে না পারলে তুমি যতই উচ্চবর্ণের মানুষ হও না কেন স্নেহ হয়ে যেতে পারো। কিন্তু মনের এই স্নেহ দিকটাকে সত্যিকারের সংযত রাখতে হলে বিনা সাধনার সম্ভব নয়। প্রাণকর্মরূপ সাধনদ্বারাই এই স্নেহ মনকে সংযত করা যায়। কারণ প্রাণ চঞ্চল বলেই তো মন চঞ্চল, আবার এই চঞ্চল মন হতেই স্নেহ মন আসে। তাই প্রাণকর্মের দ্বারা যতই চঞ্চল প্রাণকে ধামানো যায় ততই স্নেহ মনও আপনা হতে ধোঁয়ে যায়। এই প্রকারে ধামতে ধামতে অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণ যখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় স্নেহ মনও তখন আপনা হতেই স্থির মনে বিশেষ যায়। মন তখন কর্মহীন হওয়ায় আর স্নেহকর্ম থাকে না। তাই যোগিরাজ কেমন করে এই স্নেহ মনকে ধামানো যায় তার বিজ্ঞান সম্বন্ধে পথনির্দেশ দিয়ে বলেছেন প্রাণকর্মের মাধ্যমে সকল প্রকার কর্ম ও তরঙ্গের অতীতে

পৌছে অবস্থান কর, সেটাই তোমার পরমধাম। সেই পরমধামে গেলে আর ভাল মন্দ নেই, পাপ পুণ্য নেই, স্নেহ অস্নেহ নেই, চির বিশ্রাম।

“যে জীবাব সে জাক বএ তুই আপন কর্ম করেজা—

তোঁর হবে ভাল শেষে তুই স্থির ঘরে চলে জা” ॥ ৫০ ॥

এ দুনিয়ায় কত কিছু ঘটে তার কতটুকু খবর আমরা পাই? যতটুকু পাই, তার সঙ্গে নিম্নে কয়েক জড়িয়ে ফেলে সেই সব সুখ দুঃখের ভাগী হই। এইসব ঘটনার মধ্যে আবার ভাল মন্দ দুটো দৃষ্টি আছে। আমার সামনে যদি কোনো ভাল ঘটনা ঘটে তবে তাতে আনন্দিত হয়ে কত আনন্দই প্রকাশ করি। আবার এই আমারই সামনে যদি কোনো মন্দ ঘটনা ঘটে তবে তাতে নিরানন্দ হয়ে কত দুঃখ প্রকাশ করি। আনন্দ এবং নিরানন্দ এই উভয়বিধ ঘটনার যেটা যখন ঘটে তখন কি আনন্দ বা নিরানন্দরূপ কোনো বস্তু বাইরে থেকে আমাব ভেতর প্রবেশ করে? এমনত দেখা যায় না। তাহলে আনন্দ বা নিরানন্দ এ দুটো আমার ভেতর এলো কোথা থেকে? বাইরে থেকে যখন প্রবেশ করে না তখন নিশ্চয় এই দুই ব্যাপার আমার ভেতরেই আছে। বাহ্য ঘটনার মাধ্যমে আমারই ভেতর যখন যে বর্ষণ ক্রিয়া শুরু হয় তখন সেই দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ঘর্ষিত হওয়ায় সেই অল্পভব জ্বলে ওঠে। যখন আনন্দরূপ বায়ু ঘর্ষিত হয় তখন আনন্দ অবস্থা জাগ্রত হয় এবং যখন নিরানন্দরূপ বায়ু ঘর্ষিত হয় তখন নিরানন্দ জাগ্রত হয়। এই প্রকারে আমরা কখনও আনন্দ কখনও নিরানন্দের দোলয় ছলতে থাকি এবং তাতেই মোহিত হই। কিন্তু এর কোনোটাই যে আমি নই, আমার নয়, এগুলো যে অনিত্য, এগুলোর সঙ্গে আমি জড়িত নই এদিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। খেয়াল না থাকার দরুন অনেক সময় হাস্য হাস্য করতে হয়। একথা আমরা কখনই ভাবি না যে এগুলো দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ধর্ম। সৌভাগ্যবশে যদি কোনো মানুষের এদিকটাতে খেয়াল পড়ে তখন সে এগুলোর অসারতা ও অনিত্যতা বুঝতে পারে এবং এর সঙ্গে জড়িত না হয়ে বিচ্যব পরিচ্যাগ করে। কিন্তু এগুলোকে পরিচ্যাগ করতে হলে বিনা সাধনার হবার নয়। যতই প্রাণকর্মরূপ সাধন করা যায় ততই দেহাভ্যন্তরস্থ উপপকাশ বায়ু স্থির হয়ে সুখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যায় তখন এরা আর কেউ থাকে না।

তাই যোগিরাজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এর মূল কারণটাকে ধরে জগৎবাসীকে জানালেন যে, যে যা খুশী করুক বা বলুক সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তোমার যা আপন-

কর্ম তাই তুমি করতে থাক। এই আপনকর্ম বা নিজের কর্মটা কি? আমমা সাধারণতঃ চঞ্চল মন ও বুদ্ধির দ্বারায় সবকর্ম করে থাকি। এই চঞ্চল মন ও বুদ্ধি যেহেতু ইন্দ্রিয়, অতএব এদের মাধ্যমে যেসব কর্ম করা হয় তা আপনকর্ম নয়। এগুলো পরধর্ম হওয়ায় অপরের কর্মবলে গুণ্য। গীতাতে ভগবান্ এই আপনধর্ম ও পরধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে—স্বধর্মে রত থেকে যদি নিধন হয় সেও ভাল কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। এই পরধর্ম হোলো ইন্দ্রিয়-ধর্ম। কারণ এই ইন্দ্রিয়গণই দেহের মধ্যে থেকে সর্বদাই ঈশ্বর সাধনে বাধা দেয়। আর স্বধর্ম হোলো যা ইন্দ্রিয়ধর্ম নয়, যা ঈশ্বর সাধনে অম্লকূল বা সহায়কারী। অতএব স্বধর্ম বা আপনধর্ম হোলো প্রাণধর্ম, যাকে প্রাণকর্ম বলে এবং জীব শরীরে সদাই হচ্ছে এবং যার ওপরে নির্ভর করে জীব জীবিত আছে। একেই বলা হয় নিকামকর্ম। অতএব যা নিকামকর্ম তাই স্বধর্ম বা আপনকর্ম। অতএব স্বধর্ম, আপনকর্ম, নিকামকর্ম এবং প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম একই কর্ম। তাই যোগিবাদ বলছেন জগতের দিকে তাকিও না, সবই পবধর্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মে ব্যস্ত। তুমি কেবল প্রাণকর্মরূপ আপনকর্ম করতে থাক তাহলে নিশ্চয় তোমার ভাল হবে, মঙ্গল হবে কারণ তুমি ধীরে ধীরে স্থির ঘরে চলে যাবে। এই স্থির ঘর যেখান থেকে তুমি চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় জীবরূপে এসেছিলে আবার শিবরূপে সেই স্থির ঘরে ফিরে যাও, কারণ ওটাই তোমার উৎসস্থল, নিজের ঘর। চঞ্চলতাব দকুন এতদিন তুমি ইন্দ্রিয়দের সাথে পরবাসে ছিলে, তাই তুমি তোমার স্থি্বরূপ আপন স্বরূপকে ভুলে গিয়েছিলে; এবাব ফিরে যাও তোমার স্ব-স্বরূপে। এখানে তিনি ভগবান্ বা ঈশ্বরকে লাভ করার কথা বলেননি। তিনি কেবল বলেছেন তোমার যে আপন স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটেছিল কেবল সেটারই পরিবর্তন করো, তাহলে তুমিই যে শান্ত অনাদি পরমপুরুষ তা তুমি জানতে পাববে এবং তাই তুমি হয়ে যাবে। চঞ্চলতাই মহামায়ারূপে তোমার সামনে যে আবরণ সৃষ্টি করেছিলো, প্রাণকর্মের দ্বারা কেবল তাকে সরো তাহলে তুমিই যে স্বচ্ছ নির্মল আত্মানন্দস্বরূপ তা আপনাতাই জানতে পারবে। অতএব এই প্রাণকর্মই তোমার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত আপনকর্ম, তাই তুমি করতে থাক এবং অপরের কর্মরূপ যে ইন্দ্রিয়কর্ম তা পরিত্যাগ কর।

“প্রেমের ঘর কোথায় বল দিকিন।

প্রেম কি অমনি মেলে

মেহনত কর কিছুদিন” ॥ ৫১ ॥

প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরসাধন করতে হয় এবং এদেরই মাধ্যমে যে ঈশ্বরলাভ হয় একথা আমরা শুনি। সকল মহাত্মা এই উপদেশই দিয়ে থাকেন যে প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ অতীব সহজ। সকল মহাত্মাদের উপদেশ অনুসারে প্রেমভক্তির মাধ্যমে হয়তো ঈশ্বরলাভ সহজ হয় ঠিকই কিন্তু প্রেমভক্তিকে কি উপায়ে লাভ করা যায় তার কোনো পবিষ্কার নির্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রেমভক্তি লাভ করাটাই প্রথম কথা এবং দ্বিতীয় কথা হোলো যদি প্রেমভক্তি লাভ করা যায় তবেই ঈশ্বরলাভ সহজ হয়। অতএব প্রথম প্রয়োজন যে প্রেমভক্তি লাভ করা তা কেমন করে পাওয়া যেতে পারে? এই প্রেমভক্তি তো হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আবার প্রেম ভক্তি ছাড়া ঈশ্বরলাভও সম্ভব নয়। এই প্রেমভক্তি লাভের জন্ত বিজ্ঞানসম্মত দিকটাকে দেখতে গেলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বস্তুকে কখনও দেখিনি সে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কিভাবে সম্ভব? অতএব প্রেমভক্তির মাধ্যমে যে ঈশ্বরকে পেতে চাই সেই ঈশ্বর কেমন তা অন্তত সম্পূর্ণ না পারলেও খানিকটা অবশ্যই জানা চাই। যদি ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান হয় তাহলে প্রেমভক্তি লাভ করাটা সহজ হয়। তাহলে ঈশ্বরীয় প্রেমভক্তি লাভের পূর্বে ঈশ্বরীয় অহুভব কিছুটা অবশ্যই দরকার। যেমন সন্তানহীনের সন্তানপ্রেম হয় না। আবার সেই ব্যক্তিরই যখন সন্তান হোলো তখন সন্তান লাভের সাথে সাথেই কি পূর্ণ সন্তানপ্রেম জন্মায়? তা হয় না। যতই সে প্রতিদিন সন্তানকে লালন পালন করে ততই তার মনের অজ্ঞাতে সন্তানপ্রেম আপনাতাই লাভ হয় এবং সেই সন্তানকে পরে কিছুদিন না দেখতে পেলে থাকতে পারে না। তাহলে এখানে সন্তানপ্রেম নির্ভর করে সন্তানকে দেখাদেখির ওপর। সেরকম ঈশ্বরপ্রেম নির্ভর করে ঈশ্বরকেও দেখাদেখির ওপর। ঈশ্বরসত্তার যতই দর্শন হতে থাকে ততই ঈশ্বরপ্রেম বাড়তে থাকে। তাই যোগিসিদ্ধ বলছেন, ঈশ্বরপ্রেম লাভ করতে হলে তোমাকে কিছু পবিত্রম করতে হবে অর্থাৎ কিছু কর্ম করতে হবে, কারণ বিনা কর্মে কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। সেই কর্মটা হোলো প্রাণকর্ম। প্রেম ভক্তি ভালবাসা এ সবই তোমার ভেতর আছে কিন্তু যেখানে আছে সেখানে যতদিন তুমি পৌঁছতে না পারছ ততদিন প্রেম ভক্তি লাভ করা খুবই কঠিন। সেই প্রেমের ঘর কোথায়, যেখানে গেলে তাকে লাভ করা যায়? সেই ঘরটি হোলো কূটম্ব। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যতই

যাওয়া যায় ততই যেমন সবকিছুর প্রকাশ হয়, তেমনি যতই মনকে প্রাণকর্মের মাধ্যমে গুটিয়ে নিষে কূটস্থ অভিমুখে যাওয়া যায় ততই প্রেম ভক্তি লাভ হতে থাকে এবং শেষে যখন যোগী কূটস্থে স্বায়ীরূপে স্থিতিলাভ করেন তখন প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ারা হন। যোগী যতই প্রাণকর্মরূপ সাধন প্রতিদিন করতে থাকেন ততই প্রতিদিন কিছু না কিছু আত্মজ্যোতি দর্শন হতে থাকে। আত্মজ্যোতি দর্শন যতই বাড়তে থাকে ততই যোগী ঈশ্বরীয় প্রেমে মাতোয়ারা হন এবং শেষে যখন আত্মজ্যোতিতে ডুবে যান তখন তিনি প্রেম ভক্তির মধ্যেও ডুবে যান। অতএব আত্মজ্যোতি দর্শনের পূর্বে প্রেম ভক্তি লাভ করাটা বাতুলতা মাত্র। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রথমে ক্রিয়া করার অভ্যাস কবতে থাক এবং যতই করতে থাকবে প্রেম ভক্তি আপনাতঃতই লাভ হবে। এই প্রকারে প্রেম ভক্তি যতই লাভ হবে এবং বাড়তে থাকবে ততই তুমি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই বলা হয় বিনা প্রেমে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয় এবং এই প্রেম ভক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ।

“দম পর দম অল্লা—দমকে পরে জ্ঞো দম

কয় সো অল্লা যানে স্থির ঘর ” ॥ ৫২ ॥

একই পুরুষ থেকে কেউ নেয় জল, কেউ নেয় গুয়াটার, কেউ নেয় পানি ইত্যাদি তেমনি একই ব্রহ্ম, তাকে কেউ বলে ভগবান্, কেউ বলে গড্, কেউ বলে অল্লা ইত্যাদি। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কাবণ একই, সেই এক কাবণকে যে যেমন আপন পরিভাষায় ব্যক্ত করে। স্থান কাল পাত্র ভেদে ভাষাগত বা আচরণগত পার্থক্য হতে পারে কিন্তু সকলের মূল কারণ একই। এই ছুনিয়্যায় যা কিছু বর্তমান সবই সেই এক হতে নির্গত, একেই অবস্থিত এবং পরিণামে একেই লয়। সেই এক বহুরূপে পরিচিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ হন। তাই বলে সেই এক স্বয়ং কিন্তু সীমাবদ্ধ নন, সীমাহীন। সেই এক স্থিররূপে, মহাশূন্যরূপে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই সীমাহীন অনন্ত নিশ্চলরূপে আছেন বলেই এই সীমা, জীব-জগৎ ও সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেই সীমাহীন একের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সবকিছু বিদ্যমান। আবার তিনি যখন সেই একাংশ চঞ্চলতা রহিত হন তখন কিছুই থাকে না, কেবল স্থিররূপে তিনিই থাকেন। তাই তিনিই সবকিছুর মূল, আদি বা খোদ।

যোগিরাজ বলছেন শাস-প্রশাসরূপে যে দম সর্বদা জীবদেহে অবস্থিত, প্রাণকর্ম করতে করতে এই দম যেমে গিয়ে বেদম হবে অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থা হবে সেই

অবস্থাই আল্লা বা স্থিরধর, নিশ্চল ব্রহ্ম। অতএব যা নিশ্চল ব্রহ্ম, তাই আল্লা, তাই গড, কারণ সেই অবস্থাই সবকিছুর মূল কারণ বা উৎসস্থল। এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থালভের পূর্বে যতকিছু ভেদাভেদ। মূলে যখন অষ্টৈশ্বর্য তখন ভেদজ্ঞান কোথায়? কিন্তু আজ আমরা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে সব মানা সম্প্রদায় দেখি এ সবই বৈতে অবস্থিত হওয়ায় এত ভেদজ্ঞান এবং এই ভেদজ্ঞান থাকার দরুনই যত মতপার্থক্য ও হানাহানি। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ সবার প্রাণ একই প্রাণ। সর্বজীবের একই প্রাণ। পৃথিবীর মানুষের কাছে এটাই সনাতন ধর্ম। এই প্রাণধর্ম কেবল ভারতের হিন্দু ধর্মের কথা নয়, পবিত্র সকল মানুষের ধর্ম, সকল জীবের ধর্ম তাই সনাতন ধর্ম পৃথিবীর ধর্ম, আত্মধর্ম। যে মানুষ নিজের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে সে নিজের প্রাণকে ভালবাসে এবং নিজের প্রাণকে ভালবাসলেই সবার প্রাণকে, জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারে। তখন এ ধর্ম বড়, ও ধর্ম ছোট, এ শক্ত, ও মিত্র ইত্যাদি ভেদাভেদ রহিত হয়। অতএব সকলের উচিত প্রাণের সাধনা করা এবং মহাপ্রাণের জ্ঞান লাভ করা। তাই ঋষি উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন—সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।

“সূর্য্যই কালী সোই কালী হম সোই হম” ॥ ৫৩ ॥

ভারতীয় সাধন মতে ঈশ্বর সাধনার যতগুলো ধারা আছে তার মধ্যে শক্তি সাধনাও একটা বিশেষ ধারা। এই সাধন মতে ব্রহ্মের যে শক্তি সেই শক্তির সাধনা করা হয় এবং তার প্রধান উপাস্ত দেবী হলেন কালী। তাই এই সাধনাকে শাক্ত সাধনা বলা হয়। এই সাধন মতে দুর্গাও এক প্রধান দেবীরূপে উপাস্ত। তবে কালী, তারা, বোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাদেবী বিশেষরূপে পূজিত হন, যাকে দশমহাবিদ্ভা বলে। মোটকথা ব্রহ্মের শক্তিই এই ধারামতে উপাস্ত। এই দশ মহাবিদ্ভা হলেন চঞ্চল প্রাণের দশ অবস্থার প্রতীক যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঙ্কর। আবার এই দশ প্রাণের প্রতীক যা দুর্গার দশটা হাত। এই দশ প্রাণের দ্বারা জীব সমস্ত কর্ম করে থাকে ও জ্ঞান আহরণ করে। এই ধারামতে যিনি মহামায়া তিনি কালী বা শক্তি এবং ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। এই সাধন মতকে তন্ত্রসাধনও বলা হয়। বেদের মধ্যেও এই তন্ত্র বা শক্তি সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাধন মতে যেহেতু ব্রহ্ম ও শক্তিকে অভিন্ন ধরা হয় অতএব শক্তিই এই সাধনার শেষ

গন্তব্যস্থল। তাই এই সাধন সাকারবাদী ও বৈতর্যবাদীর অন্তর্গত। ভারতীয় সনাতন সাধন মতে যে পাঁচটা প্রধান উপধারা আছে তা হোলো বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌব ও গাণপত্য। এই পাঁচটা উপধারাকে যদিও বৈতর্যমতের সাধন বা সাকারবাদী বলা হয়, তবুও এদের মূল লক্ষ্য হোলো অঐশ্বর্য। কারণ সর্বমতে অঐশ্বর্যই হোলো চূড়ান্ত বা শেষ অবস্থা। কিন্তু কালবশে অবক্ষয়ের প্রভাবে এই পাঁচটা ধারাই বর্তমান কালে সম্পূর্ণরূপে সাকারবাদী এবং বৈতর্যমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটাই এখন শেষ কথাবলা ধরা হয়। তত্ত্বমতে ব্রহ্ম গোণ, শক্তি মুখ্য কিন্তু সনাতন সাধন মতে নিরাকার নিগূঢ় পরব্রহ্মই হোলো মূলকথা। হাতে যেমন পাঁচটা আঙ্গুল, দেহে যেমন পঞ্চপ্রাণ, তেমনি সনাতন আত্মসাধনার পাঁচটা উপধাৰা। তাই এই পাঁচটা উপধারা মতে সাধকের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়, পরন্তু মহাশূন্যরূপী নিরাকার পরব্রহ্মের সাধক কম দেখা যায়। এই পাঁচটা উপধারামতে উপাসকদের সাধক বলা হয় এবং নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসকদের যোগী বলা হয়। এই পাঁচটা মতের সাধকগণ সগুণ উপাসক এবং যোগিগণ নিগূঢ় উপাসক। যোগীর মতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন নয়। সাধক বলেন জল এবং তরঙ্গ যেমন অভিন্ন, আগুন এবং তেজ যেমন অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। যোগী বলেন পাঞ্চভৌতিক কোনো বস্তু বা দ্রব্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপমা চলে না, কারণ সবকিছুই ব্রহ্ম হতে জাত কিন্তু ব্রহ্ম কোনো কিছু থেকে জাত নয়। সবকিছুর মধ্যে শূন্যব্রহ্ম আছে, কিন্তু শূন্যব্রহ্মে কিছু নেই। এ জগতের সবকিছুই সগুণ কিন্তু ব্রহ্ম নিগূঢ়। অতএব নিগূঢ়ের উপমা কখনই সগুণ দ্বারা সম্ভব নয়। নিগূঢ়ের উপমা নিগূঢ়ই, ব্রহ্মের উপমা একমাত্র ব্রহ্মই। এ জগতের সবকিছুই চঞ্চল হতে জাত, কিন্তু ব্রহ্ম সদা নিশ্চল ও অপরিবর্তনীয়। অতএব নিশ্চলের উপমা চঞ্চলের দ্বারা সম্ভব নয়। সেই সদা নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চঞ্চলতা থেকে এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি কিন্তু ব্রহ্মের বাকী অনন্ত অবস্থা সদা নিশ্চল। তাই বলা হয়েছে ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চৈত’ এবং ‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’। এখানে মূল রহস্য হোলো স্থিরব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই যে জগতের সৃষ্টি তার মধ্যেও সেই স্থিরত্ব বর্তমান। কারণ ওই স্থিরত্বই মূল বা আদি হওয়ায় চঞ্চলতার মধ্যেও অবশ্যই স্থিরত্ব বর্তমান থাকে, কারণ স্থিরত্ব না থাকলে চঞ্চলতার উৎস কোথায়? অতএব যোগীর মতে চঞ্চলতা না থাকলেও স্থিরত্ব বর্তমান থাকে কিন্তু স্থিরত্ব না থাকলে চঞ্চলতার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। যোগীর মতে ব্রহ্মের ওই একাংশ চঞ্চলতাই মহামায়া ও শক্তি। এই শক্তি কখনই পূর্ণ হতে পারে না, কারণ অনন্ত স্থিরব্রহ্মের একাংশকে কখনই পূর্ণ বলা যায় না। অতএব যোগীর মতে ব্রহ্ম ও শক্তি আপাতত অভিন্ন মনে হলেও আদি

বা মূল উৎসস্থলে ভিন্ন। ব্রহ্মের সেই একাংশ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই এই জগতের অস্তিত্ব। এই চঞ্চলতাই যেহেতু শক্তি সেহেতু যখন চঞ্চলতা রহিত তখন অবশ্যই শক্তিহীন বলতে হবে। যখন ব্রহ্মের চঞ্চলতা নেই তখন শক্তি কোথায়? অতএব ব্রহ্ম এবং শক্তি অভিন্ন নয়। তাই যোগী শক্তির উপাসনা না কোরে এভাবে সর্বাসম্মিতির ব্রহ্মে মিলিত হবার চেষ্টা করেন। এই স্থির ব্রহ্মের সাধনা, যবে আত্মবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা বলা হয় তা অতি উচ্চকোটির সাধনা হওয়ায় এ পথের সাধক বড় কম পাওয়া যায়। তাই সঠিক যোগীর সংখ্যা বড়ই বিবল। এটাই হোলো গীতা ও বেদান্ত প্রতীপাদ্য জ্ঞান।

সাকারবাদী ও বৈতবাদী সাধকের শেষ গন্তব্যস্থল হোলো আপন আপন ইষ্ট অল্পসারে দেবদেবী দর্শন ও সেই দর্শনে মাতোয়ারা হয়ে থাকা। কিন্তু যোগীর গন্তব্যস্থল হোলো শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা ও লয় হওয়া। গীতার শ্রীভগবান্ বলেছেন—ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেগুণ্যো ভবান্ধূন। বেদ এমনকি সকল দেব-দেবীও গুণের অন্তর্গত, অতএব হে অর্জুন তুমি এসবের অতীতে নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করবার চেষ্টা করো। এমনকি তন্ত্রশাস্ত্রও সেকথাই বলেছেন—

বজ্রোভাবস্থিতো ব্রহ্মা

সম্ভাবস্থিতো হরিঃ।

ক্রোধভাবস্থিতো কৃত্র

জয়োদেবা জ্ঞয়োগুণা ॥ (জ্ঞানসকলিনী তন্ত্র)

সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ সকল জীব শরীরে সর্বদাই বর্তমান এবং জীব এই তিন গুণের অধীন। এই তিন গুণই তিন দেবতা। রজগুণ ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা; তমগুণ মহেশ, নাশকর্তা এবং সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, স্থিতি বা পালনকর্তা। প্রাণের এই তিন গুণ যেমন সকল জীবশরীরে বর্তমান তেমনি বিশ্ব প্রকৃতিতেও বর্তমান। এ ছনিয়ার সবকিছুই এই তিন গুণের অন্তর্গত। এই তিন গুণ জীবশরীরে কিভাবে অবস্থিত সে সম্বন্ধে গীতা বলেছেন—

উৰ্দ্ধঃ গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসঃ।

অধঃগুণবৃত্তয়া অধো গচ্ছন্তি তামসঃ ॥ (গীতা ১৪/১৮)

নাভির নীচে অঘনরূপী তমোগুণ, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত শরীরের এই মধ্যস্থানে রজগুণ, কণ্ঠ হতে আঁজা পর্যন্ত দেহভাবাপন্ন সত্ত্বগুণ এবং আঁজাচক্রে উর্ধ্ব গুণাভীত বা নিগুণ। জীব যখন যে গুণের অধীনে থাকে তখন তার মন সেই স্থানে অবস্থান করে এবং তাতেই মোহিত থাকে। এইভাবে সত্ত্ব হতে তম এবং তম হতে সত্ত্ব এই উর্ধ্বাধগতি সর্বদাই জীবশরীরে চলছে, তাই আঁজাচক্রে উর্ধ্ব গুণাভীত স্থানে

জীবের মন কিছুতেই যায় না। সাধকগণ তন্ন এবং রজ এই দুই গুণকে অতিক্রম করে সম্বন্ধে স্থায়ী স্থিতিলাভকেই চরম স্থান মনে করেন। এব অতীতে যে নিগুণ স্থান তা বৈতবাদী এবং সাংকারবাদী সাধকের পক্ষে অসম্ভব। সাধক সম্বন্ধে অবস্থান করার সম্বন্ধে অধিষ্ঠাত্রী যে সব দেব-দেবী তাঁর দর্শন হয়ে থাকে। যোগী বলেন এইসব দেব-দেবীগণ যেহেতু সম্বন্ধে অস্তর্গত অতএব দেব-দেবী দর্শনকে কোনো প্রকারেই গুণাতীত বলা যায় না। তাই যোগীর লক্ষ্য হোলো এমন জায়গায় স্থিতিলাভ করা যেখানে অবস্থান করলে আর দেব-দেবীও নেই, কেবল শূন্যরূপী নিগুণ ব্রহ্ম। এই অবস্থায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী কেউ নেই। হিন্দুধর্ম এই তিন গুণকে তিন দেবতারূপে মেনে থাকেন। অস্ত্র ধর্মাবলম্বীরা ওই তিন দেবতা মানেন না, কিন্তু সকলেই তিন গুণকে স্বীকার করেন, কারণ ওই তিন গুণ কোথায় নেই? তাই সকল দেব-দেবী যেহেতু এই তিনগুণের অস্তর্গত সেহেতু যোগীর মতে দেব-দেবীর দর্শনকে নিগুণ অবস্থা কখনই বলা যায় না এবং দেব-দেবী দর্শনে গুণাতীত অবস্থায় পৌছান সম্ভব নয়। অথচ উৎসম্বরূপ নিম্নলিখিত ব্রহ্মে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত জীবের রেহাই কোথায়? তাই অর্জুন বলেছেন নদী সকল যেমন সমুদ্রাভিমুখী হয়ে সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তেমনি নরলোকগণ সর্বত্র দীপ্যমান তোমার মুখে প্রবেশ করছে। অতএব জীবের ধর্মও তার উৎসম্বরূপ স্থির ব্রহ্মের দিকে ছুটে যাওয়া এবং পরিশেষে মিশে যাওয়া। তাই যোগিরাজ হলেন গীতা ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞানের পূর্ণ পরাকর্ষ। আত্মস্বর্ঘ্য, কালী এবং তিনি নিজে মিলে মিশে একাকার হয়ে একে উপনীত হলেন, অষ্টৈশ্বতে নিরাকার ব্রহ্মে। তাই তিনি বলেছেন—মিনি আত্মস্বর্ঘ্য তিনি কালী তিনি আমি। যোগীর এইপ্রকার উত্তম অবস্থার কথা বলতে গিয়ে জনক বলেছেন—

যৎপদং প্রোক্ষবো দীনাঃ শক্রাঃ সর্বদেবতঃ ।

অহো! তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥

(অষ্টাবক্র সংহিতা চতুর্থ প্রকরণ ২ শ্লোক)

যে পদকে পাবার জন্য সকল দেব-দেবী দীনভাবে অপেক্ষা করেন, আহাঃ! সেই পদকে স্বীয় যোগিগণ প্রাপ্ত হয়েও হর্ষপ্রাপ্ত হন না। এই বৈত এবং অষ্টৈশ্বত বিষয়ে বহু যত্নমত এবং বিচার বিশ্লেষণ মানব সমাজে চলু আছে, কিন্তু কেউই প্রায় যোগিক উপলব্ধির মাধ্যমে সঠিক বিচারে উপনীত হতে পেরেছেন এমন জানা যায় না। এই বৈত এবং অষ্টৈশ্বত বিষয়ে যোগিরাজের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা আছে ‘পুরাণ পুঙ্খ যোগিরাজ শ্রীশ্যামচরণ লাহিড়ী’ গ্রন্থের ২০০ পাতা থেকে ২১১ পাতা এবং ৩২৭ পাতা থেকে ৩৪৩ পাতায়।

এই কালী দর্শন অথবা অস্ত্র কোন দেব-দেবী দর্শন এইপ্রকার দেখাদেখি যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ ঐতাবস্থা এবং নিশ্চল ব্রহ্ম হতে দূরে। কিন্তু যখন সব মিলে মিশে একাকার, কালী দেখারও কেউ নেই, কালী বলারও কেউ নেই, এমনকি কালীও নেই তখন অষ্টৈত। তখন কেবল এক আমি বর্তমান। এই অবস্থালান্তের পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মনোব সামান্ত্রতম অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণই দেখাদেখি, কারণ মনই দেখে। অষ্টৈত নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে যাওয়ার পূর্বে এই যে বিভিন্ন কালী দেখা, এই কালী কে? কাকে কালী বলে, কালীর মালা, কালীর খড়্গ, কালীর চরণ, কালীর জিহ্বা, কালী কত প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে যোগিরাজের যে সব প্রত্যক্ষ দর্শন, উপলব্ধি ও জ্ঞান হয়েছিল তা তিনি তাঁর গোপন দিনলিপিতে লিখে রেখে গেছেন। এই কালী কে এবং কাকে কালী বলা হয়, এ বিষয়ে যোগিবাজ বলেছেন—‘সূর্য্যাহি কালীকা রূপ। সূর্য্য ওহি কালী—সূর্য্যকা রূপ আউর হমারা রূপ এক হয়’। আত্মসূর্য্যই কালীর রূপ। এই যে আত্মসূর্য্য দেখছি তিনিই কালী। এই আত্মসূর্য্যের রূপ এবং আমাব রূপ একই অর্থাৎ যা কালীর রূপ তাই আমার রূপ; কালী এবং আমি একই, অভিন্ন। এই কালীর জিহ্বা কি? যোগিরাজ বলেছেন—‘লোল জিহ্বা মালুম হয় কালীকা। ইহ জিহ্বা জব তালুমুলে লপট জাতা হয়। জিভ আউর উঠা আউর ইহ মালুম হোতা হয় কি নিদ ছোড দেনা। আউব বড়া মজা মালুম হয় আউর বাহুলিকা আওয়ার জিভ আউর সাফ বজনে লগা’—জিহ্বা হোলো লালসার প্রতীক। জিহ্বার দ্বারা সকল শব্দ বোঝা যায়। কালীর ওই লকলকে লালসায়ুক্ত জিহ্বা কি, যার দ্বারা সকল জীব লালসা উৎপন্ন হয় তা এখন বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে এই লালসার জন্তই জীব আবদ্ধ হয়। কিন্তু কখন বুঝলাম? যখন আমার এই বর্তমান জিহ্বা ওপরে উঠে তালুমুলে আটকে গেলো তখনই। লালসা এবং লোভ একই কথা। লোভ চরিতার্থ না হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এগুলো সবই সাধনার অন্তরায়। অতএব লোভ ক্রোধ ইত্যাদি এগুলোকে সর্বাঙ্গে সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। এগুলোকে সংযত করতে না পারলে কখনই আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এরই প্রতীকস্বরূপ মাকালীর জিহ্বা বহির্মুখী। কিন্তু এই লালসা লোভ ইত্যাদি সংযত হয় কি উপায়ে? যেমন কোন বস্ত্র লাভের জন্য লোভ হল। সেই লোভ কি বাইরের থেকে আমার মধ্যে প্রবেশ করল? তা নয়। লোভ আমার ভেতরেই আছে। কেবল সেই বস্ত্র লাভের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হওয়ার দেহাত্মসত্ত্ব লোভরূপী অবস্থার প্রকাশ হোলো। অতএব লোভ আমারই ভেতর বর্তমান। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই লোভকে সংযত করতে হলে বাহ্য উপায়ে বা বাহ্য ত্যাগে সম্ভব নয়। যেমন যে বস্ত্র প্রাপ্তির জন্য লোভ হল, সেই বস্ত্রকে যদি

প্রহণ না করা হয় তবে তা বাহ্য ত্যাগ হল বটে কিন্তু মনে মনে সেই বস্তু লাভের লোভ রয়ে গেল। অতএব এইভাবে লালসা বা লোভ চরিতার্থতা হল না ঠিকই, তাই এই উপায়ে সঠিক ত্যাগ সম্ভব নয়। এই লালসা বা লোভ ত্যাগের যৌগিক উপায়স্বরূপ যোগিরাজ বলেছেন যদি স্বীয় জিহ্বাকে ওপরে উঠিয়ে তালুকুহরে দুই নাসিকাহিঙ্গের ওপরে রাখা যায় তাহলে লালসা লোভ ইত্যাদি আপনা হতেই জয় হয়। শুধু তাই নয় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এই বড়বর্গের আপনা হতেই জয় হয়। মাকালীর জিহ্বা যে বহির্গামী, এর দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে যোগীকে জিহ্বার কিছু কর্ম করতে হবে, যাতে করে জিহ্বা তালুকুহরে প্রবেশ করে। এই প্রবেশ করানোকেই খেচরী অবস্থা বলে। এই অবস্থা লাভ হলে সকল ইন্দ্রিয় ও বিপুল আপনা হতেই দমিত হয়, এমন কি নিজাও চলে যায়। এই অবস্থা লাভ হলে নিজা জয় হবে অথচ শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না এবং যোগী সার্বভৌমত্বাপী প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধনে নিরত থাকতে পারবে। এই অবস্থায় উত্তম প্রাণায়াম হয় এবং সেই প্রাণায়ামে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিস্বরূপ বাশির মতো আওয়াজ পরিষ্কার নির্গত হয়।

কালীর চরণ কাকে বলে, এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—“কালীকা চরণ দেখা। কালীর নাম অর্থাৎ সূর্যের ধ্যান ও প্রাণায়াম কালীর পা এক ঐ পা দুই হইয়াছে ঐ পা ও ডান পা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা। চরণ যানে নোনো খাসা যয়সা চরণ এ স্থান ছাড়কে জাতা হয় ওএসাহি শক্তি আসাকা।” —কালীর চরণ দেখলায়। সেই চরণ কি? চরণ শব্দে যায় দ্বারা ভ্রমণ বা বিচরণ করা যায়। মানুষ দুই পায়ের দ্বারা বিচরণ করে, ডান পা ও বাঁ পা। এই দুই পা হাড় মাংস ইত্যাদির দ্বারা গঠিত। প্রকৃত পক্ষে এই দুই পায়ের কি নিজস্ব কোনো ক্ষমতা আছে? যদি থাকত তাহলে মৃত মানুষের পাও চলত। তা যখন চলে না তখন এই দুই পায়ের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই অতএব প্রকৃতপক্ষে এই দুই পা সহ সারা শরীরটাকে যিনি চালাচ্ছেন তিনি হলেন ইড়া ও পিঙ্গলা। এই ইড়া ও পিঙ্গলায় শ্বাসের গতি থাকায় জীব জীবিত থাকে এবং এই দুইতে যতক্ষণ জীব অবস্থিত ততক্ষণ জীব বৈতে থাকতে বাধ্য হয় এবং এই বৈতে থাকার দরুন যতকিছু জ্ঞান-জানি, দেখাদেখি সবই বর্তমান থাকে। এই দুইতে গতি আছে বলেই পা দুটি চলে। তাই প্রকৃতপক্ষে দুই চরণ হোলো এই ইড়া ও পিঙ্গলা। ইডাকে বলা হয় চন্দ্র নাড়ী এবং পিঙ্গলাকে বলা হয় সূর্য নাড়ী। এই ইড়া নাড়ী বাঁ পা এবং পিঙ্গলা নাড়ী ডান পা। এই ইড়া ও পিঙ্গলায় যতক্ষণ গতি আছে ততক্ষণ জীবের পক্ষে অষ্টৈতকে জানা অসম্ভব। ইড়া তমগুণ, পিঙ্গলা রজগুণ। তাই বেশীর ভাগ

জীবই এই দুই গুণের অন্তর্গত থাকতে বাধ্য হয়। আবার উত্তম প্রাণকর্ম করতে করতে এই দুই এর গতি রহিত হয়ে যখন একে গতি হয় অর্থাৎ স্রষ্টাগামী গতি হয় তখন জীব তম ও রজগুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়। কিন্তু এটাও গুণ এবং তখনও গতি বর্তমান থাকায় নিশ্চল অবস্থা লাভ সম্ভব হয় না। তাই যোগিরাজ বলছেন কালীর পা এক। কারণ নিশ্চল ব্রহ্ম হতে প্রথম জাত যে চঞ্চলতা সেই চঞ্চলতা দুইতে গতিপ্রাপ্ত না হওয়ায় এক পা। সেই এক পা অর্থাৎ প্রথম গতি যখন আরো অধিক হয় তখন দুই পা অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলায় এসে পড়ে। কিন্তু ওই এক পা অর্থাৎ স্রষ্টায় থাকলেও দেখাদেখি বর্তমান থাকে। দুইয়ে গতি থাকলে জগৎ দেখা এবং একে গতি থাকলে দেব-দেবী দেখা। যখন দুইয়ে গতি থাকে তখন সেই অবস্থার দর্শন যা যা দর্শন ও জ্ঞান হওয়া সম্ভব তাই হয়। আবার যখন একে গতি হয় তখন যা যা দর্শন ও জ্ঞান হওয়া উচিত তাই হয়, এর অন্তর্থা হবার উপায় নেই। সাধক সাধনার মাধ্যমে ইড়া ও পিঙ্গলাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তম ও রজগুণকে অতিক্রম করে স্রষ্টায় অবস্থান করে এবং স্রষ্টায় থাকার দর্শন সত্ত্বগুণে থাকে এবং সত্ত্বগুণে থাকায় দেব-দেবী দর্শন আপনা হতেই হয়। যে সমস্ত প্রধান দেব-দেবী তা এই সত্ত্বগুণেই অবস্থিত। সাধক তখন সেই সব দেব-দেবী দর্শনে, তাদের যা ক্ষমতা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের যা ক্ষমতা তা তিনি লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ পর্যন্তই সাধকের শেষ গন্তব্যস্থল। এর অতীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অতীতে যে নিশ্চল অনন্ত অবস্থা আছে তা সাধকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তাই সাধকের সাধনা এখানেই শেষ হয় এবং যেহেতু এই অবস্থাতেও কালী ইত্যাদি দেব-দেবী দেখাদেখি থাকে তাই সাধক ষ্ঠেতে থাকতে বাধ্য হন এবং ওই ষ্ঠেতকেই চূড়ান্ত বলে জানেন। যোগী কিন্তু এই অবস্থাকে চূড়ান্ত বলেন না। যোগীর কাছে এই সত্ত্বগুণেরও অতীতে, যখন আর স্রষ্টাতেও গতি নেই, একেবারে নিশ্চল নির্গুণ ব্রহ্ম সেই অবস্থাকেই চূড়ান্ত অবস্থা বলে। ওই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর কাছে ইড়া পিঙ্গলা না থাকায় স্থখ দুঃখ নেই, জগৎবোধ নেই। আবার স্রষ্টায় গতি না থাকায় কোনো প্রকার দেব-দেবী দর্শন নেই, অতএব জ্ঞানজ্ঞানি নেই, জ্ঞান নেই অজ্ঞান নেই, এককথায় কিছুই নেই, কেবল অনন্ত স্থির নিরাকার ব্রহ্ম। তখন নিজে না থাকায় সবই ব্রহ্ম, সর্বত্র ব্রহ্ময়ত্র জগৎ। তখন কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় শিব, কোথায় কালী, সবই মিলে মিশে একাকার। এই অবস্থাকেই যোগী বলেন অষ্টৈত অর্থাৎ যখন দুই নেই, দুই বলায়ও কেউ নেই, জানায়ও কেউ নেই।

এই অবস্থা লাভের পূর্বে যে কালীর নাম বা স্মরণ হয় সেটা কি? এ বিষয়ে যোগিরাজ বলছেন উত্তম প্রাণায়াম করতে থাকলে আপনা হতেই যে আত্মস্বরূপ দর্শন

হয় এবং সেই আত্মস্বর্ঘ দর্শনে যে ধ্যানাবস্থার উদ্ভব হয় এই অবস্থাটাই কালীর নাম অর্থাৎ প্রাণায়াম শুরু করা থেকে আত্মস্বর্ঘ দর্শনে উন্নয়ন প্রাপ্তিরূপ ধ্যানাবস্থার উপনীত হওয়া পর্যন্ত এই অধ্যায়টাকে বলা হয় কালীর নাম। কিন্তু যোগী যখন এই অধ্যায়কে অতিক্রম করে স্থিরে রূপান্তরিত হন তখন আর কালীর নামও থাকে না, রূপও থাকে না, ধ্যানও থাকে না, সবই নিশ্চল নিরাকার হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘স্বর্ঘ্যাকা রূপ আউর হমারা রূপ এক হয়।’ —আত্মস্বর্ঘের রূপ, কালীর রূপ এবং আমার রূপ সবই এক। এই একেই সব এবং সব কিছু ওই এক হতে নির্গত। ‘ইহা কালীজি বিরাজমান—খালি কালী নহি সবকোই জানে কুছ নাহি আউর সব কুছ—আহা ক্যা মজা হয়।’—এইখানে অর্থাৎ এই এক অবস্থায় কালী বিরাজমান। কেবল কালী কেন পরন্তু কালীসহ সকল দেব-দেবীই এইখানে অর্থাৎ এই অবস্থায় বিরাজিত। কারণ কালীসহ সকল দেব-দেবী এমনি এই জীব জগৎও এই স্থির ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন, আবার ঘুরে ফিরে সকলেরই এখানেই লয়। তাই বলেছেন এখানে অর্থাৎ এই স্থির অবস্থায় কিছুই নেই, আবার সবকিছু আছে—আহা কি মজা অর্থাৎ চিরআনন্দ।

কালীর খড়্গ ও কালীর মালা কাকে বলে? খড়্গ হোলো অস্ত্র বিশেষ, যার কাজ অজ্ঞানকে ছেদন করা অর্থাৎ নাশ করা। যে কর্মের দ্বারা যোগীর জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই কর্মকে খড়্গ বলে। জ্ঞান অজ্ঞান কোনো বাইরের বস্তু নয় দেহের ভেতরেই অবস্থিত। জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান থাকবে, যেমন সূত্র থাকলে দুঃখও থাকে। এই দুটি জীব শরীরে কতক্ষণ বর্তমান থাকে? যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল। কিন্তু স্থির প্রাণে জ্ঞান অজ্ঞান কেউ থাকে না। অতএব প্রাণকর্মরূপ খড়্গের দ্বারা প্রথমে চঞ্চলতাকে নাশ করতে হবে, তাহলেই স্থিরাবস্থায় সত্যকার জ্ঞানের উদয় হবে। তারপর সম্পূর্ণ স্থিরাবস্থায় জ্ঞান অজ্ঞান সহ সব কিছু নাশ হয়ে পূর্ণ অষ্টমতে প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব প্রাণকর্মরূপ খড়্গ সকলেরই চালনা করা উচিত। এরই প্রতীক মাকালীর হাতের খড়্গ। এই দেহই ধনুক এবং শ্বাস তীর। তাই লক্ষণ ও অর্জুনের হাতে তীর ধনুক। এই প্রকারে অধ্যাত্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বকে জানতে হবে, যা সকল মনুষ্য শরীরে আছে ও থাকবে। তাই এই অস্ত্র শাস্ত্র।

কালীর গলায় যে মৃণমালা দেখা যায় তাতে ১০৮টা নরমুণ্ড থাকে। এই ১০৮ নরমুণ্ড হোলো সাধকের মনের ১০৮ পত্তবৃত্তি নিধনের প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের ভেতর ১০৮ প্রকার পত্তবৃত্তি থাকে, যাকে প্রবৃত্তিপঙ্ক বলে। এই প্রবৃত্তিপঙ্কই নিবৃত্তিপঙ্কে প্রবেশ করতে দেয় না। এই প্রবৃত্তিপঙ্ক আসে কোথা থেকে? এগুলো

কি বাইরের থেকে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে? তা নয়। এরা সবাই এই দেহের ভেতরের থেকে বিরোধীতা করে। প্রাণ চঞ্চল বলেই এদের সবার অস্তিত্ব এবং যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ এরাও থাকবে। কিন্তু যখন প্রাণ স্থির তখন এরাও কমহীন। এই কমহীনতাই নিধনের প্রতীক, তাই এদের মুণ্ড ছেদনরূপে দেখান হয়েছে। তাই যোগিরাজ বলছেন অনন্ত মহাকাশ যা অবিলেচ্ছ-ভাবে চলছে অর্থাৎ যে অনন্ত গতি সেই গতিই নিজের রূপ, কারণ গতি থেকেই রূপ আসে। এই অবিলেচ্ছ গতি যখন দেহরূপ ঘটে সীমাবদ্ধ হয় তখনই জীব এবং সেই জীবের ভেতরেই সমস্ত প্রকার বৃত্তি একে একে উদ্ভিত হয়। সেই বৃত্তিবু ছোটো পক্ষ, একটো প্রবৃত্তিপক্ষ অপরটো নিবৃত্তিপক্ষ। প্রাণকর্মরূপ সাধনার দ্বারা যখন প্রবৃত্তিপক্ষ গলে যায়, যার প্রতীক কালীর মালা, তখন আপনাতোই নিবৃত্তিপক্ষের উদয় হয়। এই নিবৃত্তিপক্ষও কিন্তু বৃত্তি। তবে এই পক্ষ মঙ্গলদায়ক। এই পক্ষে উপনীত হয়ে যোগী যখন আরো অধিক উত্তম প্রাণকর্মে রত থাকেন তখন এই পক্ষও আপনা হতে গলে গিয়ে অজর অমর ঘরের উদয় হয়, যে অবস্থায় গেলে চিরস্থির অবস্থাকে জানা যায়। সেই চিরস্থির অবস্থাই অপরিবর্তনীয় ও বিনাশহীন। ওই চিরস্থির অবস্থায় সর্বদার জন্ম থাকতে হবে। ওই অবস্থায় যে আত্মস্বর্ঘের (সহস্রাংগ) প্রকাশ হয় তা আমিই এবং যদি বিপরীতভাবে জানতে যাই তাহলে আমিই ওই সহস্রাংগ। অতএব যা আত্মস্বর্ঘ্য তাই আমি, সেই আমিই নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম। সবই মিলে মিশে একাকার। তখন কালীর হাতের জ্ঞানখড়্গ নেই, মুণ্ডমালা নেই, লোল জিহ্বা নেই, কালীর চরণ নেই, কালী নেই, আত্মস্বর্ঘ্য নেই। কেবল নিরাকার নিগুণ একমাত্র আমিই বর্তমান। এই আমিই চিরস্থির আমি, শাস্ত্র আমি, অবিনাশী আমি। এই প্রকার আমিতে আমি সম্পূর্ণরূপে মিশে যাওয়ার পূর্বে ছুই বর্তমান থাকে। এই ছুই বর্তমান থাকে বলেই কালী কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি নানা প্রকার দেব-দেবী দেখাশ্রায়। সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হলে আপনা হতেই দেব-দেবী দর্শন হয়ে থাকে। এ সবই বৈতাবস্থায় হওয়ার যোগীর মতে জন্মমৃত্যু তখনও থাকে, তবে তা স্মর্যকাল পরে হয়। কিন্তু যখন স্থির আমি, অষ্টৈত আমি, যোগীর মতে তখন জন্মমৃত্যু কোথায়? এটাই যোগীর লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল। পুরুষোত্তম যোগিরাজ এই অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন বলেই তিনি বলেছেন— 'হম হি ভগবান্, হম হি ব্রহ্ম'।

“চলাব নামই সংসার” ॥ ৫৪ ॥

স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা সহ একত্রে বসবাস, সুখে দুঃখে জীবন কাটান একেই সাধারণতঃ আমরা সংসার বলি। এই সংসারের উন্নতির জন্ত কত না চেষ্টা করি। আরো ধনসম্পত্তি হোক, যশলাভ হোক ইত্যাদির জন্ত কত চেষ্টা। এ সবের মাধ্যমে সংসারে আপাততঃ সুখশান্তি কিছু দিনের জন্ত লাভ হয় বটে কিন্তু একথা আমরা কখনই ভাবিনা যে এগুলো সবই অনিত্য। সুখলাভের জন্ত এ সংসারে আমরা যতকিছু লাভ করি একদিন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, অনেক সময় এসব চিন্তা মনে উদ্ভিত হয় বটে তথাপি সকলেই এই প্রকারে জাগতিক উন্নতির চেষ্টায় সদাই ব্যস্ত। তাই এই জাগতিক সংসার সর্বদাই দেহের সুখ ও মনের সুখ মেটাতেই ব্যস্ত, আত্মিক সুখ হয় না। তাই আমরা যাকে সংসার বলি যোগীর দৃষ্টিতে তা সংসার নয়। যোগীর দৃষ্টিতে এটা হোলো সাময়িকভাবে মাষার বন্ধন। তাই বলে যোগী কখনও এই সংসারকে ত্যাগ করতে বলেন না এবং নিজেও ত্যাগ করেন না। যোগী বলেন যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ এই সংসারেরও প্রয়োজন আছে। কাবণ সংসারই এই দেহকে দিখেচে এবং প্রতিপালন করেছে। সংসার না থাকলে অর্থাৎ আমার মাতাপিতা সংসারী না হলে এই দেহলাভ হতো না এবং ঈশ্বর সাধনও করা যেত না। তাই এই সংসার মোটেও অবহেলিত নয়।

যোগীর দৃষ্টিতে চলাব নামই সংসার অর্থাৎ যা চলছে সেটাই সংসার, যেম্নে থাকাকাটা সংসার নয়। এই চলা কি? জীব অনন্তকাল ধরে জন্মাচ্ছে এবং মরছে, আবার জন্মাচ্ছে ও মরছে। এই প্রকারে প্রতি জন্মের পর কিছুদিন একত্রে মিলেমিশে থাকা, যেটাকে তোমরা সংসার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসার হোলো এই অনন্ত অবিরুদ্ধ গতিময় অবস্থা, যে অবস্থার ফেরে পড়ে বারবার আসা যাওয়া। সমুদ্র পাড়ি দিতে গেলে যেমন অনন্ত ঢেউকে অতিক্রম করে করে এগিয়ে যাওয়া, তেমনি বারবার জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করে করে এগিয়ে যাওয়া। দেহ আমিকে বাদ দিয়ে যে শাস্ত্র আমি বারবার আসি যাই, এই আসা যাওয়ারূপ যে গতি, প্রকৃতপক্ষে এই গতিই হোলো সংসার। কাবণ এই গতি না থাকলে আসা যাওয়া থাকে না। এই গতিই হোলো প্রাণের চঞ্চলতা। এই গতি অনন্ত যাকে মহাকাল বলে। এই মহাকাল গতি এক এক দেহে অবস্থান করায় যখন থণ্ডতা প্রাপ্ত হয় তাকেই কাল বলে। কিন্তু তাই বলে এই কাল কখনও থণ্ডযুক্ত নয়, এই কাল মহাকালের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকায় এও মহাকালরূপে গণ্য। তাই মহাকালরূপে এই অনন্ত গতিই

হোলো সংসার। অতএব এই সংসার কতদিন থাকবে? যতদিন প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহ থাকবে, এ সংসারে আসা যাওয়ার জন্ত যে গতি, সেই গতি যতদিন আছে সংসারও ততদিন আছে। স্থির ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ার যে গতির উদয় হয়েছে এই গতিই সংসার এবং এই গতি থাকা পর্যন্ত সংসার থেকে রেহাই নেই। কিন্তু যখন যোগসাধনার মাধ্যমে প্রাণের এই অনন্ত চঞ্চলতাকে কাটিয়ে স্থির ব্রহ্মে মিশে যাওয়া যায়, তখন আর কোনো প্রকার গতি না থাকায় সংসার নেই। তখন অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অসংসার। এই অগতি অবস্থা লাভের পূর্বে কেউ যদি এই জাগতিক সংসারকে পরিত্যাগ করে পাহাড়ে জন্মল বা আশ্রমে গিয়ে মনে করে সংসার ত্যাগ করলাম, তবে তাতে সংসার ত্যাগ হয় না। কারণ তেমন ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান। এই প্রকার সংসার ত্যাগে কোনো লাভ হয় না বরং নিজেকে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই যেহেতু সংসার অতএব এই চঞ্চলতা যতদিন আছে ততদিন সংসার অবশ্যই আছে, তা সে যেখানেই থাকি না কেন। অতএব যোগীর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলতা রহিত অবস্থাই সংসার ত্যাগরূপ অবস্থা।

“বাজাসে জব জানয়র মন্ত হোয় তব আদমি

ওঁ মে ন মন্ত হোয় তো গধা হয়” ॥ ৫৫ ॥

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো স্ত্রীলা বাস্তবধনি শুনে জন্ত-জানোয়ারেরাও মোহিত হয়, এমনকি মানুষও স্তম্ভুর বাস্তব শুনে মোহিত হয়। যেমন কোনো বাস্তবকে বাজালে তার থেকে ধ্বনি নির্গত হয়, কোনো যন্ত্রকে চালালে তার থেকে শব্দ নির্গত হয়, তেমনি দেহরূপ মন্দিরে প্রাণ চঞ্চল থাকায় একপ্রকার শব্দ নির্গত হয়, এই শব্দকে ঠাকুর ধ্বনি বলে। বাস্তব এবং যন্ত্র থেকে যে শব্দ নির্গত হয় তা চঞ্চলতার কর্ম, তেমনি দেহের অভ্যন্তরে যে শব্দ হয় তাও প্রাণের চঞ্চলতার কর্ম। যন্ত্র থেকে গেলে যেমন আর শব্দ হয় না, তেমনি প্রাণের স্থিরাবস্থায় শব্দ থাকে না। অতএব শব্দ হোলো চঞ্চলতার কর্ম, তাই চঞ্চলতা যেখানে শব্দও সেখানে। কিন্তু বাইরের শব্দকে এই দুই কানে শোনা যায়, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণের শব্দকে এই দুই কানে শোনা যায় না। কাবণ কান স্বয়ং ইন্দ্রিয় হওয়ায় সে বাইরের শব্দ শুনেই বাস্তব, প্রাণের সূক্ষ্মতম শব্দ শুনে পায় না। প্রকৃত পক্ষে কানের মাধ্যমে মনই শোনে। সেই মনও স্বয়ং ইন্দ্রিয় হওয়ায় এবং অধিক চঞ্চল হওয়ায় বাইরের শব্দই শোনে, সূক্ষ্মতম প্রাণের শব্দ শুনে পায় না। যোগী যখন অন্তর্গুণী প্রাণকর্ম করতে থাকেন তখন

চঞ্চল মন স্থির হয়ে মনেতে মন অবস্থান করে তখন আপনাহতেই প্রাণের শব্দ শোনা যায়। এই দেহই ওঁকার। অতএব এই দেহের মধ্যে প্রাণের চঞ্চলতার দরুন যে শব্দ তাকেই ওঁকার ধ্বনি বলে, যেমন যন্ত্র থেকে নির্গত শব্দকে যন্ত্রধ্বনি বলে, তেমনি ওঁকাররূপী এই দেহ থেকে প্রাণের চঞ্চলতার দরুন নির্গত যে শব্দ তাকে ওঁকার ধ্বনি বলে। প্রাণকর্ম ব্যতিরেকে এই ওঁকার ধ্বনি কখনই শোনা সম্ভব নয় কাবণ বিনা প্রাণকর্মে কখনই চঞ্চল মন নিরুদ্ধ হয় না। প্রাণ অধিক চঞ্চল থাকায় মন বুদ্ধি সবই দেহগত থাকে, তাই জীব বাইরের শব্দ শোনে ও তাতে মোহিত হয়। যোগী জানেন বাইরের সকল শব্দই কণস্থায়ী ও অনিত্য তা সে যত শ্রুতিমধুরই হোক না কেন। এই অনিত্য শব্দ কখনই নিত্যের সন্ধান দিতে পারে না, কারণ এই অনিত্য শব্দ সর্বদাই কাণে না কারো দ্বারা হয়ে থাকে অথবা কোনো না কোনো বস্তুর ঘর্ষণে নির্গত হয়। কিন্তু এই দেহ থাক বা না থাক, প্রাণেব চঞ্চলতাব দরুন যে শব্দ যাকে ওঁকার ধ্বনি বলে তা মহাকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অনন্ত অতএব ওঁকার ধ্বনি নিত্য শব্দ। তবে এই নিত্য শব্দও কতক্ষণ? যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল। নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই এই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেও প্রাণের সেই চঞ্চলতা থাকায় সব কিছুই মধ্যেও ওঁকার ধ্বনি বর্তমান। অতএব প্রাণের চঞ্চলতার দরুন যেমন এই দেহ মধ্যে ওঁকার ধ্বনি বর্তমান, তেমনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টির মধ্যেও সেই একই ওঁকার ধ্বনি বর্তমান। তাই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন মন নিরুদ্ধ হয় তখন বাহ্য দিকে দেহবোধ কমে গেলেও সূক্ষ্মভাবে দেহবোধ ও জগৎবোধ বর্তমান থাকে। এই দেহবোধ বা জগৎবোধ যতক্ষণ সূক্ষ্মভাবে থাকে ততক্ষণ ওঁকার ধ্বনি অবশ্যই থাকে। কিন্তু যখন দেহবোধ ও জগৎবোধ কিছুই নেই সবই স্থিরব্রহ্মে মিলে মিশে একাকার তখন ওঁকার ধ্বনি কোথায়? তাই যোগিব্রাহ্ম বলছেন প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই প্রকার ওঁকার ধ্বনির উদ্ভব হয় তখন সেই ধ্বনিতে সকলেরই তন্ময় হওয়া উচিত। ওই ওঁকার ধ্বনির সঙ্গে যতই নিরবিচ্ছিন্নভাবে তন্ময় হওয়া যায় এবং আরো অধিক উত্তম প্রাণকর্ম করা যায় তখন সকল ধ্বনির অতীতে সম্পূর্ণ স্থিরত্ব লাভ করে যোগী মহাশূন্যে বিলীন হন। অতএব যতক্ষণ ওঁকার ধ্বনি ততক্ষণও ঘেঁত বর্তমান, কিন্তু যখন ওঁকার ধ্বনি নেই এক মহাশূন্য তখন অবৈত। যত স্নমধুর বাস্তবধ্বনি বা স্নমধুর সঙ্গীতধ্বনি তার ভেতরেও ওঁকার ধ্বনি বর্তমান থাকে, কিন্তু ওই বাস্তবধ্বনি বা সঙ্গীত ধ্বনি ওঁকার ধ্বনিতে না থাকায় এগুলো ওঁকার ধ্বনি নয়। তাই এই সব স্থূল ধ্বনি শুনেও ওঁকার ধ্বনি শোনা হয় না, কারণ সকল স্থূল ধ্বনিই পঞ্চভূত হতে জাত, সর্বাঙ্গি প্রাণ হতে জাত নয়। কিন্তু দেহাত্মভাবস্থ সূক্ষ

ওঁকার ধ্বনি সরাসরি প্রাণ হতে জাত। সকল জন্তুদের বিবেক না থাকায় তারা ব.হু ধ্বনিতে মোহিত হতে পারে, যেমন সাপ বংশী ধ্বনিতে মোহিত হয়, কিন্তু তাই বলে মানুষের মোহিত হওয়া উচিত নয়। কারণ জন্তুরা চেষ্টা করলেও নিজ দেহাত্মস্বরূপ ওঁকার ধ্বনি শুনতে সক্ষম হয় না, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলেই ওঁকার ধ্বনি শুনতে পারে, কারণ মানুষের বিবেক আছে। যোগী যখন নিজ দেহাত্মস্বরূপ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণে তন্ময় হন তখনই তিনি এ জগতের সকল ধ্বনি ও সৃষ্টির মূলে প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত যে সূক্ষ্ম ওঁকার ধ্বনি বর্তমান তাও তিনি শুনতে পান। এই অবস্থাপন্ন যোগী সকল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ওঁকার ধ্বনি, এমনকি একটি ধূলিকণার মধ্যেও যে ওঁকার ধ্বনি তা জানতে পারেন এবং সকলের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারেন। তখন যোগীর সর্বভূতে ও সর্বজীবে যে অনাদি অনন্ত ওঁকার ধ্বনি আছে তার জ্ঞান হয়। তাই যোগিরাজ সকল মানুষকে আহ্বান করে বলছেন যে জন্তুদের পক্ষে এই ওঁকার ধ্বনি শোনা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তুমি ত মানুষ, তোমার বিবেক আছে, তুমি কেন এই জাগতিক ধ্বনিতে, পঞ্চভৌতিক ধ্বনিতে মোহিত হবে; একটু চেষ্টা করলেই সেই অনাদি ওঁকার ধ্বনি নিশ্চয়ই শুনতে পারো। অতএব হে প্রিয় মানুষ, তুমি উত্তম প্রাণকর্ম করার জন্য চেষ্টা করো তাহলেই সেই অনাদি অনন্ত ধ্বনি শুনতে পাবে তখন আর তোমাকে জগতের ধ্বনি অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক ধ্বনি আকৃষ্ট করতে পারবে না। এভাবে প্রথমে নিজের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে সেই ওঁকার ধ্বনিকে শোনো তাহলেই জগতের জন্তু তোমার প্রাণ কাঁদবে আর তখনই তুমি হবে দয়ার মূর্ত প্রতীক। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘ওঁকার ধ্বনির শোনার স্বর, যেখানে জ্যোতি প্রচুর’।

“সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ হয় এবং সূর্য্যই জগত আধার
হয় ওহি অটল ছত্র—ওহি সূর্য্য ফির হম
নিরাকার ব্রহ্ম হোতে হয়—অব স্বাসাকা চলনা
ও ন চলনা মালুম ন হোয়—বড়া মজা” ॥ ৫৬ ॥

সূর্য এক এবং আকাশে উদীয়মান এই সূর্যকেই সকলে সূর্য বলে জানে। এছাড়া আর কোনো সূর্য আছে একথা যোগী ব্যতীত আর কেউ জানেন না। বৈজ্ঞানিক মতে এই সূর্য গ্যাসীয় পদার্থ এবং এরও উৎপত্তি আছে। জাগতিক নিয়ম অনুসারে যারই উৎপত্তি আছে তার বিনাশও আছে। অতএব এই সূর্য অবিনাশী নয়, এরও একদিন

বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। বৈজ্ঞানিক মতে যদিও এই সূর্য হতেই বর্তমান পৃথিবীর উৎপত্তি। কিন্তু জগৎ বলতে কেবলমাত্র এই পৃথিবীকে বোঝায় না। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস সবকিছু মিলে যে অবস্থা তাকেই জগৎ বলে। অতএব যোগীর মতে এই জগতের যা উৎপত্তিস্থল সেটাই সূর্য অর্থাৎ আত্মসূর্য। শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা নানাভাবে এই সূর্যের কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সকল পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ সেই সূর্য সম্বন্ধে আত্মসূর্যের কথা না বলে আকাশে উদীয়মান এই সূর্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যোগিগণ বলছেন আকাশের এই সূর্য যেহেতু অনিত্য এবং জগতের উৎপত্তিস্থলরূপে গণ্য নয়, অতএব শাস্ত্রোক্ত ওই সূর্য হোলো আত্মসূর্য, এবং সেই আত্মসূর্য নিত্য, শাস্ত, অবিনাশী ও জগতের আধার স্থল। সেই আত্মসূর্য কেবল যোগিগণই দেখতে সক্ষম। গীতাতে অর্জুনও এই আত্মসূর্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন আকাশের এই সূর্যের মত যদি সহস্র সূর্য একসঙ্গে উদ্ভিত হয় তাহলে সেই মহান্ আত্মসূর্যের মত হতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে গীতাতে আকাশের এই সূর্যের কথা বলা হয়নি, আত্মসূর্যের কথাই বলা হয়েছে। আকাশের এই সূর্যও পঞ্চভূতের মধ্যে গণ্য। এই সূর্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকার আরও বলেছেন—দেবত্রয়ং স ভগবান্গুপমালী দিবাকরঃ। সর্বেষাং মহশাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্তকঃ। অর্কমুদ্ভিশ্চ সত্যতমস্মল্লোকনিবাসিনঃ। ঐতিং হ্যদাহবন্তীমাং সারাসারবিবেকিনঃ। এবো হ দেবঃ প্রদিশোহহু সর্বাঃ পূর্কো হ জাতঃ স উ গভ্ৰ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিব্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনান্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ। সৈদ্বমুপতি-ষ্ঠেবন্ সৌরৈঃ সৃষ্টৈবতজ্জিতাঃ। যে নমস্কৃত্য তে বিপ্রা বিপ্রা ভাস্কবসম্বিতাঃ। [কাশীখণ্ডম্ ২ অধ্যায়, শ্লোক ৫২—৬২]

অর্থাৎ ভগবান্ সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবময়, তিনি সমস্ত তেজরাশি এবং কাল-প্রবর্তক। এই লোক-নিবাসী সারাসার-বিবেচকগণ, সূর্যকে উদ্দেশ্য করে ঐতিবাচ্য কীর্তন করেন। এই সূর্যদেব সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত, এঁর জন্ম নেই, ইনি গর্ভে অবস্থান করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করবেন, ইনিই সমস্ত ব্যাপী অবস্থিত এবং এঁর মুখ সবদিকেই বর্তমান। যে ব্রাহ্মণ অনলস হয়ে সর্বদা সূর্য-সৃষ্টের দ্বারা সূর্যদেবের আরাধনা ও প্রণাম করেন তিনি সূর্যের জ্ঞায় হয়ে থাকেন। কাশীখণ্ড এই সূর্য সম্বন্ধে আরো বলেছেন—উদীয়ান্ নয়নে যাবৎ স পশ্যতি তপোধনঃ। তাবচ্ছ্রাৎসহস্রাংসুস্রাধিকভেজসম্। [কাশীখণ্ডম্ ১৩ অধ্যায়, ১৪৩ শ্লোক]

অর্থাৎ তপস্বী অসকাপতি নেত্র (জানচক্ষু বা কূটস্র) উদীয়ান করে উদীয়মান সহস্র সূর্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী তপোধন বিশ্বনাথকে দেখতে পেলেন। (বিশ্বের যিনি নাথ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থলরূপ যে আত্মসূর্য)। সেই বিশ্বনাথ বর দিতে

চাইলে অলকাপতি বললেন যাতে আপনার চবণদর্শনে সমর্থ হই সেই প্রকার দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করুন। উমাপতি সেই দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করায় অলকাপতি নয়ন উন্মীলন করে প্রথমেই উমাকে দর্শন করলেন। যোগিরাজও এই প্রকার দর্শন করে বলেছেন—মহাদেব ও পার্কর্তী দেখা, পার্কর্তী হয়ে চুমা দিয়া। শাস্ত্রকার আরও বলেছেন—অর্চিতঃ সবিতা যেন তেন ত্রৈলোক্যমর্চিতম্ ॥ অর্চিতঃ সবিতাস্মতে স্থতান্ পশু বহুনি চ। ব্যাধীন হরেন্দ্রদাত্যাহুঃ পূর্বষোড়শিতান্তপি ॥ অয়ং হি ক্রজ আদিত্যো হরিষেধ দিবাকরঃ। রবির্হিরণ্যগর্ভোহসৌ জযীরাপোহয়মর্যমা ॥ রবেন্ত তোষণাতুষ্টা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরঃ। ইন্দ্রাদয়োহখিলা দেবা মরীচ্যাদ্যামহর্ষঃ ॥ .মানবা মহুমুখ্যাস্ত সোমপাশ্চাঃ পিতামহাঃ। [কানীথগুম্ ৩৫ অধ্যায়, শ্লোক ১৬৪—১৬৮]

অর্থাৎ যিনি এই সূর্যের অর্চনা করেন, তিনি ত্রৈলোক্যে অর্চিত হন। সূর্যদেব আরাধিত হবে অর্চকের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই আদিত্যদেবই ক্রজ, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই হিরণ্যগর্ভ এবং ইনিই বেদজীতস্বরূপ। এই সূর্যের পরিতোষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবসকল, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, মনু প্রমুখ মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ পরিতোষ লাভ করেন। আবার এই সহস্রাংগ দর্শন করে অর্জুন বলেছেন—

ত্বমক্ষবৎ পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্তত্বমর্থগোপ্তা

সনাতনশ্চ পুরুষো মতো মে ॥ (গীতা ১১।১৮)

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমিই এই বিশ্বের প্রকৃত আশ্রয়-স্থল, তুমিই অব্যয় ও শাস্ত ত্বমর্থগোপ্তা এবং তুমিই সনাতন পুরুষ এটাই আমার অভিমত। অর্থাৎ তুমিই কৃষ্ণ চৈতন্য ও হিরণ্যগর্ভ অক্ষর পুরুষ। তোমার ক্ষয় নেই তাই তুমি অক্ষর। আবার কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সহস্রারে তুমিই অব্যক্তরূপী মহাপ্রাণ পরমব্রহ্ম ; একমাত্র জানবার বস্তু, তাই তোমাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব তোমাকে জানলে আর জানবার কিছু বাকি থাকে না তাই তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমিই জগতের প্রধান আশ্রয় কারণ অব্যক্ত ব্রহ্মের যে হিরণ্যবস্থা সেই হিরণ্যবস্থার শেষ না থাকায় জগতের আহার স্বরূপ পরম আশ্রয় ও নিত্য অর্থাৎ হিরণ্যপ্রাণ। তুমিই শাস্ত ত্বমর্থগোপ্তা অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পালক কারণ সনাতন ধর্মের যোগক্রিয়ার অভ্যন্তরে তুমিই গুপ্তভাবে নিহিত আছ যা গুরুপদেশরূপ উপায় দ্বারা একমাত্র এই রহস্ত ভেদ করতে পারা যায়। আবার তুমিই সনাতন আদিপুরুষ কারণ তোমার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই, এটাই আমার অভিমত।

অতএব শাস্ত্রোক্ত এই সূর্য আত্মসূর্য, আকাশের সূর্য নয়। যোগিরাজও এই আত্মসূর্যকে বারবার বহুভাবে দেখেছেন এবং সেকথা তাঁর গোপন দিনসিপিতে নিষ্ঠুরে লিপিবদ্ধ করেছেন। আত্মসাধন করতে করতে যখন তাঁর শ্বাসের গতি চলছে কি চলছে না সে বিষয়ে কোনো খেয়াল নেই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যখন থেমে গেছে তখন তিনি এই আত্মসূর্য দর্শন করে বলেছেন এটাই জগতের আধার এবং সব কিছুর অচঞ্চল বা দৃঢ় আচ্ছাদন। এই আত্মসূর্যই ব্রহ্মের রূপ। সব কিছু এখান থেকেই উৎপত্তি এবং এখানেই লয়। ওই আত্মসূর্যই আমি এবং সেই আমি নিবাক্যের ব্রহ্ম। এই আত্মসূর্যই সবকিছুর মালিক। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কালী দুর্গা সহ সকল দেবদেবীর এখান থেকেই উৎপত্তি এবং এখানেই লয়। যোগিরাজ আরো বলেছেন—“সূর্য্যনারায়ণ মালিক—ওহি সূর্য্য মালিক—ওহি সহস্রাংগ হয়।” এই আত্মসূর্যই নারায়ণ। তাই নারায়ণ প্রণামে বলা আছে—সবিতু-মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ ইত্যাদি। তিনিই মালিক এবং তিনিই সহস্রসূর্যের কিরণ বিশিষ্ট। অর্জুনও সেকথাই বলেছেন। যোগিরাজ আরো বলেছেন—“আদিত্য সেবা পুরুষ হয়—অব সহজে আওএ যায়”। এই সহস্রাংগই সেবা পুরুষ অর্থাৎ প্রধান এখন তা চোখ বুজলে সহজেই দর্শন হচ্ছে। এ অবস্থা এখন তাঁর সহজ স্বভাব-সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সহস্রাংগ দর্শনই বিশ্বরূপ দর্শন। এটাই শশিসূর্য্যানেজন্ম। এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মত বীর সাধকও অতি ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু যোগিরাজ বলছেন চোখ বুজলেই সহজেই তা দর্শন হয়, এমনই স্বাভাবিক অবস্থা তাঁর হয়েছিল অর্থাৎ এই বিশ্বরূপদর্শনে তিনি ঝোটেও ভীত হননি। যোগিরাজ এই আত্মসূর্যকে আবার অন্ত-ভাবেও দেখেছেন, এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—“সূর্য্য ও জ্যোত, ফির ওহি কারণবারি হোতা হয় উসিসে সব উৎপত্তি আউর উসিসে লয়। অব স্বাসা ভিতর ভিতর জাতা হয় খোডা বাহর ভি জাতা হয়। আজ মন সব দেশে একদকা থবার গয়া ইসসে প্রভুকা দর্শন ও ধনি আজন দেখনে হুনা—দ্বী পুরুষকা কাল হয় ইক্কে তরফ তাকনা নহি, তুল করকে ভি চাহিএ না।”—এই আত্মসূর্য এবং তার জ্যোতিই সবকিছুর কারণবারি, সেই কারণবারি হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তাতেই লয়। এখন স্বাস ভেতরে ভেতরে চলছে, আবার সাযান্ত কিছু বাইরেও চলেছে। প্রাণকর্ম করতে করতে এখন এমন অবস্থা হোলো যে আজ মন সমস্ত প্রকার ইঞ্জিয়সমূহ বহিত হোলো, এই অবস্থায় প্রভুর দর্শন হোলো এবং ওঁকার ধনির প্রকাশ হোলো। এই লয়স্থলই যোগীর কাছে ভীতিরূপে প্রকাশ হয়। এই অবস্থা ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে কালস্বরূপ। তাই এই কালস্বরূপের প্রতি কখনও তাকাবে না, তুল করেও এই অবস্থাকে দেখবে না। প্রাণের যে স্থির অবস্থা তার ছুটো দিক আছে—একটা বিষ্ণু

বা ব্যাপ্তি এবং অপরটা কালস্বরূপ নিধনকর্তা। তাই যোগিরাজ বলছেন এই কালস্বরূপ নিধনকর্তার প্রতি যেন যোগী কখনও দৃষ্টি না দেন। অবশ্য উভয় অবস্থাই যোগীর নিকট আসবে এবং উভয় জ্ঞানকেই লাভ করতে হবে, তথাপি যোগীর কর্তব্য ওই কালস্বরূপ নিধনকর্তার দিকে নজর না দেওয়া, নজর দিলেই কালগ্রাসে পতিত হতে হয়। অর্জুন এই কালগ্রাসের দিকে নজর দেওয়ায় ভীত হয়েছিলেন। তাই যোগিরাজ সকল যোগীকে এ বিষয়ে সাবধান করেছেন।

এই আত্মস্বর্যই নারায়ণ। যোগী যখন সহস্রারে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি সহস্র সূর্য দর্শন করেন। এই সহস্র সূর্যই সহস্রকৃষ্ণ। যোগিরাজ এই সহস্রারে উপনীত হয়ে হাজার সূর্য দর্শন করে বলেছেন—“হাজার কিরণ দেখা”। এই হাজার সূর্য যখন লুপ্ত হয়ে এক সূর্যে পরিণত হয় তখন তিনিই বৃহৎ কৃষ্ণ, তাই যোগিরাজ বলেছেন—“বৃহৎ কিরণ দেখা”। এই বৃহৎ কৃষ্ণ যাকে বৃহৎ কৃষ্ণ বা বৃহৎ আত্মস্বর্য বলা হয় তিনিই সবকিছুর মূল আধার, সব কিছুর উৎপত্তিস্থলরূপ কারণবাসী ও সহস্রাংগ ; আবার যখন আরো অধিক আত্মকর্ম করতে করতে সেই এক আত্মস্বর্যও নেই, সবকিছু মিলেমিশে গিয়ে কেবল ব্রহ্মশূন্যই বর্তমান, তাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই নিরাকার, নিশ্চল ও অষ্টমত।

“পাঁচ ইন্দ্রিয়োকো পরে মন য়ানে শ্বাসা—মনকে পরে বুদ্ধি
য়ানে বিন্দি—বুদ্ধি সে পরে ব্রহ্ম নিরাকার সৃষ্টি নির্মল” ॥ ৫৭ ॥

ইন্দ্রিয়দের দুটো বিভাগ আছে—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বসনা, স্কন্ধ। এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ সব কর্ম করে থাকে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ করে। মনকেও ইন্দ্রিয় বলা হয় ; তবে মন ওই দশ ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করে বলে মনকে ইন্দ্রিয়দের অধিপতি বলা হয়। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় স্থূল, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম। যোগিরাজ বলছেন এই সূক্ষ্ম পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীতে মনের অবস্থান। মনরূপী ইন্দ্রিয় এই কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় তাদের ভেতরে ওতোপ্রোতভাবে থেকে তাদের পরিচালিত করে। এই মনকে যোগিরাজ বলেছেন শ্বাস। কারণ শ্বাসের অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব। শ্বাস-প্রশ্বাস যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বর্তমান চকল মনও আছে ; শ্বাস স্থির হলে আর বর্তমান মনের অস্তিত্ব থাকে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন

মনই শাস। যোগিরাজ আরো বলেছেন মনের পরে বুদ্ধি অর্থাৎ বিন্দু। কারণ শাস স্থির হলেই মন স্থির এবং মন স্থির হলেই স্থির বুদ্ধি উদয় হয়। অতএব শাস, মন এবং বুদ্ধি এই তিনটি জিনিস যখন ধ্যেয়া যায়, তখন এই তিনের উৎপত্তিস্থল যে বিন্দু তা তখন কূটস্থে প্রকাশিত হয়। কূটস্থই হোলো এই তিনের উৎপত্তিস্থল ও মিলনস্থল। তাই যোগী যখন ওই বিন্দু দর্শনে স্থির হন তখন তিনি আপনা হতেই কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চঞ্চল মন এবং বুদ্ধির অতীতে আপনা হতে স্থিতিলাভ করতে সমর্থ হন। এরপর যোগিরাজ বলেছেন সব কিছুই মিলনস্থান ওই যে বিন্দু, যাকে আবার স্থিরবুদ্ধি বলা হয় তারও অতীতে অর্থাৎ যখন আর বিন্দুও থাকে না তখন ব্রহ্ম। তখন কোনো কিছু দেখাদেখি, জ্ঞানাজানি ইত্যাদি না থাকায় সেই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্মল ও শূন্যস্বরূপ। শাস্ত্রও তাই বলেছেন—

স্পর্শনং বসনং চৈব ভ্রাণং চক্ষুষ্ট শ্রোত্ররম্ ।

পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মন সাধুশ্রমিক্ষিয়ম্ ॥ (জ্ঞানসফলিনী তন্ত্র ২৮ শ্লোক)

স্পর্শ, বসনা, ভ্রাণ, চক্ষু এবং কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে পঞ্চ তত্ত্ব তার পরে মনরূপী ইন্দ্রিয়।

এর থেকে বোঝা গেল যে যোগীকে সমস্তপ্রকার কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিন্দুর অতীতে যেতে হবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। কারণ এরাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় স্বরূপ। যদিও এরা সবাই সেই শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্ম থেকে জাত, তথাপি এরা ক্রমান্বয়ে অধিক চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এরাই জীবকে চঞ্চল অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে। ব্রহ্মের অস্তিত্বে এদের অস্তিত্ব ঠিকই, তথাপি এরা ব্রহ্ম নয়। এদের ভেতর সেই শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্ম বর্তমান থাকেন, কিন্তু এরা কেউ ব্রহ্মে অবস্থিত নয়। তাই এরা যতক্ষণ কর্মকন্ম আছে, ততক্ষণ যোগী ব্রহ্ম থেকে দূরে আবার এদের অল্পস্থিতিতে ব্রহ্মের নিকটে। এইসব কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের অতীতে অন্তর্মুখী আত্মকর্ম করতে করতে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই বুদ্ধিরূপা জননীস্বরূপা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্যস্বরূপ স্থির বিন্দু প্রতিভাসিত হয় এবং যোগী তখন ওই স্থির বিন্দুতে স্থিতিলাভের চেষ্টা করেন। তাই যোগিরাজ বলেছেন— ‘বিন্দুমে আটক রাখনা কাম হয়।’ মনের ছুটো অবস্থা—চঞ্চল ও স্থির। জীব তার বর্তমান চঞ্চল মনকেই মন বলে জানে। এর অতীতে যে স্থির মন আছে তা জীবের অজানা। যোগীর কাছে সেই স্থির মনই প্রকৃত মন এবং চঞ্চল মন বিভ্রান্তকারী। এই বিভ্রান্তকারী মনেতে যখন যা উদয় হয়, জীব তাই করে। তাই যোগিরাজ বলেছেন— ‘মনেতে যেটা হয় শরীরেও সেইটে হয়, মনের আবরণ গেলে শরীরের আবরণ যাইবে ক্রমশঃ।’ অর্থাৎ মাল্লব যখন হব, ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদি যখন যা প্রাপ্ত হয় তখন

সেই অহুসারে তার দেহেও প্রতিফলন হয়। কিন্তু যখন মনের আবরণ অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে চঞ্চল মন যতই স্থিরত্ব অভিমুখে যায় ততই ওই সব আবরণ তিরোহিত হতে থাকে, শেষে যখন সবই তিরোহিত হয় তখন জ্ঞানরূপা বিন্দুর প্রকাশ হয়। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন—‘মন যে কুছ নহি, ধ্যান ধর্মো সবকুছ হয়। ধোকা দেনা, যানে মন যো খালি হয় উসকা দেকে মনমে যো পরসেখবকা রূপ হো যানা—ইসিকো বাংলামে ফাকি দিয়ে নেয়া কহাতা হয়।’ অর্থাৎ চঞ্চল মনে কিছুই হয় না, ধ্যানের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে সবকিছু লাভ করা যায়। তখন চঞ্চল মনকে শূন্যমনে মিলিয়ে দিয়ে নিজেই শূন্য হওয়া যায়। এই শূন্যই পরমেশ্বর, অতএব তখন নিজেই পরমেশ্বর হওয়া যায়। এই প্রকারে নিজের বর্তমান সমস্ত অস্তিত্বকে বিলুপ্তি ঘটিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেওয়াটাই জীবনের পরমপুরুষার্থ ও কাম্য। আত্মকর্ম কবতে থাকলে এই অবস্থান লাভ আপনাতাই হয়, তাই যোগিরাজ বলেছেন ফাকি দিয়ে এই অবস্থা লাভ করা যায়। ফাকি দিয়ে অর্থে প্রাণকর্মের দ্বারা বর্তমান চঞ্চল মনকে শূন্যমনে আপনাতাই মিলিয়ে দেওয়া। সেই মিলিয়ে দেওয়ার জগুই যোগিরাজ বলেছেন—‘জ্যোত কে বান মন নিরাকার রূপ। নির্মল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিএ।’ অর্থাৎ ওই বিন্দুর উদয়ে যে জ্যোতির প্রকাশ হয় সেই জ্যোতির অতীতে নিরাকার মনের অবস্থান। তাই ওই নির্মল রূপে অর্থাৎ জ্যোতির অতীতে বর্তমান চঞ্চল মনকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিতে হবে, লয় করাতে হবে। ওই অবস্থাটাই মনের উৎপত্তিস্থল। তাই তিনি বলেছেন—‘ধনিকে অন্তরগত জ্যোত যো জ্যোতিকি সূর্যাসে আতা হয়—উসকে ভিতর মন হয়—ওহি মনমে লয় হোনা বিষ্ণুকা যো পদ হয়—ইসিমে খাসা সমায় জাতা হয়।’ ওঁকার ধরনির মধ্যে যে আত্মজ্যোতি তা ওই আত্মসূর্য হতে আসে; অতএব ওই আত্মসূর্যের ভেতরে মনের অবস্থান অর্থাৎ স্থিরমনের উৎপত্তিস্থান। সেই স্থির মনে লয় হতে পারলে যে অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাই বিষ্ণুপদ। সেই বিষ্ণুপদে পুনরায় খাস মিলে যায় অর্থাৎ যা স্থিরমন তাই বিষ্ণুপদ এবং তাই খাসরহিত অবস্থা। জীবের যে বর্তমান খাস চলছে, যে খাসের অস্তিত্বে জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, সেই খাস ওই স্থির অবস্থা হতেই আসে যাকে বিষ্ণুপদ বলে, আবার প্রাণকর্মের মাধ্যমে এই খাসকে পুনরায় সেই স্থিরাবস্থায় মিলিয়ে দিতে হবে। এই প্রকারে মিলিয়ে দিতে পারলে তবেই সমাধি অবস্থা লাভ হয়। তাই তিনি বলেছেন—‘শূন্য ভবন আউর মকা জিত আউর উপর উঠা অব বড়া মকা এক উজ্জিরালা উসিসে সব দেখলাতা হয় আউর কুছতি নহি দেখলাতা হয় উসিসে মন ঠহর জানেকো নাম সমাধি।’ সহস্রাব চক্র সেই অনাদি অনন্ত শূন্যের আবে পরিবার দেখলায়, জিহ্না আরো ওপরে উঠে তালুহুরে আটকিয়ে

গেলো। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ। তখন তোরের আকাশের মতো, না আলো না অন্ধকার এরকম স্ফিট উজ্জসত্য এ জগতের সবকিছু দেখতে পেলাম। পরমুহূর্তেই আবার কিছুই দেখা গেল না, কারণ তখন আর দেখাদেখির মতো অবস্থাও থাকলো না, যে দেখবে সেই চঞ্চল মন আর নেই। যতক্ষণ দেখাদেখি ততক্ষণ অবস্থাই বৈত, কিন্তু যখন সবকিছু মিলেমিশে একাকার, যখন এক শূন্যব্রহ্ম তখন আর দেখাদেখি জানাজানি থাকে না, এই অবস্থাই অবৈত। এই অবস্থায় মনকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিয়ে শূন্যব্রহ্মে অবস্থান করার নাম সমাধি। এই সমাধিই যোগীর কাম্য যা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ।

“উহতে বেমন কেমন কেমন মন ন পাওয়ে।

মন ছোড়েতো মন নহি হাওয়ে” ॥ ৫৮ ॥

সাধারণ মানুষ যাকে মন বলে জানে তা চঞ্চল মন। এই মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়। এই চঞ্চল মন অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করে, তাই সে প্রধান ইন্দ্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ এই চঞ্চল মনের অধীনে থাকে এবং সে যেমন ভাবে ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করায় তেমন ভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। অতএব চঞ্চল মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় এবং অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয়দের অধিপতি। এই চঞ্চল মন বুদ্ধির নির্দেশে সকল ইন্দ্রিয়দের স্ব স্ব কার্যে রত রাখে। এই চঞ্চল মনকেই লোকে মন বলে জানে। এই চঞ্চল মনের অতীতে আর একটি যে স্থির মন আছে তা সকলে জানে না। প্রাণকর্মের দ্বারা যখন উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয় তখন চঞ্চল মনও স্থির হওয়ায় যে স্থির মনের উদয় হয় তাই বেমন অর্থাৎ চঞ্চল মনের নিবৃত্ত অবস্থা। যোগিরাজ বলছেন মনের সেই নিবৃত্ত অবস্থা কেমন অর্থাৎ স্থির মন যে কেমন তা বর্তমান চঞ্চল মন জানে না। এই চঞ্চল মনের দ্বারাই ক্রিয়া শুরু করতে হয়। ক্রিয়া অর্থে প্রাণকর্ম চঞ্চল মনের দ্বারাই করা সম্ভব। তাই স্থির মন যে কেমন তা জানবার জন্য চঞ্চল মন চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু যখন স্থির মনের উদয় হল তখন চঞ্চল মন নিজেই হারিয়ে গেল, তাই স্থির মন যে কেমন তা তার আর জানা হলো না। এই চঞ্চল মন তখন না থাকায় কোন প্রকার কর্ম থাকে না তাই স্থির মন নিষ্ক্রিয়। এই স্থির মন নিরাকার ও মহাশূন্য হওয়ায় উহাই ব্রহ্ম। তাই যোগিরাজ আরো বলেছেন মনের এই প্রকার জ্ঞান অবস্থার নাম মন। আরো বলেছেন—“এক নির্মল শূন্য দেখা ওহি ব্রহ্ম হয় উসিমে মনকো লয় করনা চাহিএ।” অর্থাৎ কুটম্বে যে নির্মল সচ্ছ মহাশূন্য দেখছি এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম, এই মহাশূন্যে বর্তমান যে চঞ্চল মন তাকে লয় করতে হবে। এই লয় করা প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। বর্তমান চঞ্চল

মনই দুই দেখে। কিন্তু যখন চঞ্চল মন সেই মহাশূন্যরূপী স্থির মনে মিলে যায় তখন আর দুই থাকে না। তখন দুই না থাকায় অষ্টৈশ্বর্য, এই অষ্টৈশ্বর্য অবস্থাই ‘হমজাদ’ অর্থাৎ পুরুষোত্তম। এই প্রকার স্থির মনকে ভগবান্ বলেছেন ‘মগ্ননা’ অর্থাৎ মনেতে মন রাখ। চঞ্চল মনকে স্থির মনে রূপান্তর কর। এই প্রকার মগ্ননা অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে যে আত্মজ্যোতি দর্শন হয় তাও দ্বৈত। তাই তিনি বলেছেন ‘নিখিল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিয়ে।’ অর্থাৎ কৃষ্ণে এই যে আত্মজ্যোতি দেখছি, এটা কে দেখছে? মন দেখছে। অর্থাৎ এখনও চঞ্চল মনেব সামান্যতম অস্তিত্ব বর্তমান। মনের সেই সামান্যতম চঞ্চল অবস্থাকেও অর্থাৎ মনের সামান্যতম তবন্ধকেও লয় প্রাপ্তি ঘটিয়ে অরূপে যেতে হবে। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন—“মনকো দুসরে তরফ নহি জানে দেনা চাহিয়ে মনসে মনকো দেখনা চাহিয়ে। মন ও চক্ষু স্থির হোনেনে ক্যা হোগা জবতক শরীর স্থির ন হোয়। আজ্ঞা শাসা বিসকুল বাহর নহি নিকলতা হয়। অব বড়া মজা মতওয়ালকে মাফিক।” অর্থাৎ মনকে কখনো অতৃপ্তিকে যেতে দেবে না। চঞ্চল মনের ধর্মই হোলো এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হওয়া। সেই চঞ্চল মনকে প্রাণকর্মেব দ্বারা স্থির করলে যে স্থির মনের উদয় হয়, সেই স্থির মনের দ্বারা মনকে জানতে হবে অর্থাৎ ‘মগ্ননা’ অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে, মনেতে মনকে অবস্থান কবাতো হবে। তিনি আরো বলেছেন এই চঞ্চল মন স্থির হোলো এবং চক্ষুও স্পন্দনরহিত হোলো, এই অবস্থায় পৌঁছতে পারলেও সম্পূর্ণ হোনো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীর স্থির হয়। এই অবস্থায় যোগীকে বাইবের দিক থেকে দেখলে মনে হয় তাঁর শরীর স্থির। কিন্তু যোগী তখনও অভ্যন্তরে অস্থির করেন যে তাঁর হৃদস্পন্দন বর্তমান, শ্বাসের গতি অভ্যন্তরমুখী অর্থাৎ স্বয়ংগামী। এই অবস্থায়ও যোগীর অভ্যন্তরে সামান্যতম স্পন্দন বর্তমান থাকে। তাই তিনি বলেছেন শরীরের অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র কম্পন বা স্পন্দনও যেন না থাকে। এই প্রকারে দেহকে স্থির করতে হবে। যখন এই প্রকারে যোগীর দেহ স্থির হয় তখন মন, চক্ষু, দেহ, সকল ইন্দ্রিয় স্থির হওয়ায়, কম্পন রহিত হওয়ায় দেহাতীত অবস্থা লাভ হয়। তখন দেহ আছে অথচ দেহবোধ নেই। তখন যোগী নিজের দেহকে শবে পরিণত করে তার ভেতরে অবস্থান করায় নিজেই শিব হন। শিব অর্থে মহাশূন্য। শ্বাসের গতি রহিত হয়ে আর যখন বহির্মুখী হয় না তখন আটচল্লিশ বায়ু মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে যাওয়ায় মস্তকোপরি স্থিতি হওয়ায় মাতালের মত গাঢ় অথচ আনন্দদায়ক এক অপূর্ব নেশার উদয় হয়। যোগী এই প্রকারের নেশায় অবস্থান করে সমস্ত কর্ম করে থাকেন। তখন তিনি সব কর্ম করেও কিছুই করেন না। কারণ কিছু করতে গেলে যে চঞ্চল মনের প্রয়োজন তা তখন নেই। যোগী তখন পূর্বজন্মের বশতঃ সকল কর্ম করেন বটে,

কিন্তু সেদিকে মন না থাকায় কিছুই করা হয় না। অর্থাৎ নিজাম বা নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেমন একটি শিশু, তাব পুরুষাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সেদিকে মন না থাকায় পুরুষাঙ্গের কর্ম হয় না। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—“জল জ্বতক ঘটমে তো উদ্ধা কুছ তাকত নহি, জ্বব গন্ধামে মিলা তো সব করে।”—জল যতক্ষণ কলসির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাব নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু সেই জল যখন গন্ধায মিশে যায় তখন তার অনেক ক্ষমতা। তখন সে প্রায়, প্রান্তর ভাসিয়ে নেবার ক্ষমতা লাভ করে এবং পবিত্র করতেও সক্ষম হয়। তেমনি এই বহিমুখী শ্বাস যতক্ষণ দেহ ঘটে সীমাবদ্ধ, যতক্ষণ ইডা পিঙ্গলার মাধ্যমে আগম নিগমরূপ কর্ণে বাস্তব ততক্ষণ তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কারণ শ্বাস চঞ্চল থাকায় দেহস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় চালু থাকে এবং মনও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতকে দেখে ও ইন্দ্রিয়ে লিপ্ত থাকে। তাই অনন্ত স্থিররূপী যে স্থিরমন তার হৃদিস পায় না। কিন্তু প্রাণকর্মের দ্বারা এই চঞ্চল শ্বাস স্থির হয়ে যখন স্থির মনে লয় প্রাপ্ত হয় তখন অনন্ত মহাশূন্তে মিশে যাওয়ায় এই শ্বাসই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হয়। যখন এই শ্বাস অনন্তে মিশে যাওয়ায় অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয় তখন কি হয়? এ বিষয়ে যোগিবাজ বলেছেন—“শূন্য নির্মল দেখা উসিমে মিল জানা সমাধি কহলাওএ—ওহি বাকি হয়—পুরুষোত্তমকে আগে ব্রহ্ম হয়—উসিমে লয় হোনা বাকি হয়। লয় বিলকুল নিজাম ন হোনেসে নহি হোগা।” কুটস্থে এই যে নির্মল শূন্য দেখছি তাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হলে যে অবস্থা হয় তাকেই নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই প্রকার নির্বিকল্প সমাধি লাভ করাটা এখনও বাকি আছে অর্থাৎ এই প্রকার নির্বিকল্প সমাধি লাভ এখনও হয় নি। কিন্তু এই অবস্থায় যে পুরুষোত্তমকে দেখছি তার অগীতে অর্থাৎ পরে ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মে এখনও লয় হওয়া বাকি আছে অর্থাৎ এখনও তাতে লয় হতে পারিনি। কারণ সেই পুরুষোত্তমকে দেখে কে? মন দেখে। কিন্তু সে কোন্ মন? প্রাণকর্ম করতে করতে চঞ্চল মনের অবদান এবং স্থির মনের উদয়, এই যে প্রান্তসীমা, যেখানে চঞ্চল মনও নেই অথচ স্থির মনেব উদয় পূর্বোপরি হয়নি, এমন যে প্রান্তসীমা সেখানে এই স্থির মনেব দ্বারা পুরুষোত্তমের দর্শন হয়। তাই এই অবস্থাও বৈত। কিন্তু যখন এই পুরুষোত্তমের দর্শন হয় না, কেবল মহাশূন্যই বর্তমান থাকে সেই মহাশূন্তে লয় প্রাপ্ত হতে হবে। এই প্রকার লয় হওয়া এখনও বাকি আছে। কিন্তু এই লয় কেমন কবে হবে? সম্পূর্ণ নিজাম না হলে মহাশূন্তে লয় হওয়া যাবে না। নিজাম অর্থাৎ সমস্ত প্রকার কামনা, বাসনা ও তরঙ্গের উদ্ভবের অবস্থা। আরো অধিক প্রাণকর্ম করতে করতে যখন সমস্ত প্রকার তবদ্ধ চলে যাবে তখন নিজাম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই মহাশূন্তে মিশে যাবে। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো

বলেছেন “শূন্য ভবনমে লয় হো জানা”—সেই শূন্য ভবনই আসল, সেই শূন্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে হবে, লয় হতে হবে এবং সেখানেই আটকিয়ে থাকতে হবে। এই স্থির ঘরে কেমন করে থাকতে হবে সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন—“স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জগহি মিলা”—এখন স্থির ঘরে পাকাপাকি অংস্থান করলাম এবং সর্বদাব জন্ত আটকিয়ে থাকার মত জায়গা পেলাম। সেই মহাশূন্যরূপী স্থির ঘর যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক তা বলতে গিয়ে বলেছেন—“অব ময় আনন্দকা বর পায়া যানে খাসা ন আওএ ন জাএ”—এখন ব্রহ্মানন্দরূপী সেই যে স্থির ঘর তা পেলাম এবং এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের আব আসা যাওয়া নেই। এই স্থির ঘরে পাকাপাকি অবস্থান ক’রে ফেলে আসা অতীত জীবনকে অর্থাৎ যে জগৎ সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন, এই সাধন জীবনের সেই অতীত দিকটা এবং স্থূল জগতের ফেলে আসা দিকটা তিনি কেমন দেখেছেন? এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—“ইহ জীবন হয় সব খুট দেখলাই দেতা হয় বাস্তবিক কুছ নহি—জয়সা মূরদা চমড়া লগা বহা ধোকেসে মালুম হোতা হয় কি মেরা শবীবমে লগা হয় আউর মেরা হয়—ওএসেঁহি জগত সংসারকো মালুম হোতা হয়। ইহ মালুম হয় কি ইহ সংসার স্বপ্নবৎ হয়। সব তুছ মালুম হয়। অব দুসরে পদার্থপর তাকনেকা এয়াদা ন করে।”—এই সাধন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি অর্থাৎ অতীত দিনগুলিতে যখন কামনা বাসনার উর্ধ্বে ছিলাম না, যখন চঞ্চল মনের অন্তর্গত থাকায় ইন্দ্রিয়দের সাথে লিপ্ত ছিলাম, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এবং সবাই যেভাবে পরিচালিত করত সেভাবেই পরিচালিত হতাম, যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী ছিল বলে জগৎ সংসারকে দেখতাম; এখন এই মহাশূন্য-রূপী স্থির ঘরে পৌঁছে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি এবং সেই চঞ্চল জীবনের দিকে যখন লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম যে ওইগুলি সবই মিথ্যা। বাস্তবিক পক্ষে জীবনের যে একটা স্থির দিক আছে এবং সেটা যে অনাদি, অনন্ত এটা যখন জানতে পারলাম তখন বুঝলাম যে জীবনের ওই চঞ্চল দিকটা কিছুই নয়। যেমন মড়ামাস যখন শরীরে লেগে থাকে এবং মিথ্যা মনে হয় ওটা আমারই চামড়া, তেমনি এই জগৎ সংসারকেও বুঝলাম। আরো বুঝলাম যে এই জগৎ সংসার যাকে আমার আমার বলতাম, স্থূল জগতের বস্তুরাভে কত আনন্দ পেতাম, এখন এই স্থির ঘরে পৌঁছে দেখছি সে সবই স্বপ্নবৎ, অলীক, তুচ্ছ। এখন আর কোনো বস্তুর প্রতি তাকাতে ইচ্ছা করে না। “অব ইহ এয়াদা করতা হয় চূপচাপ পড়া রহে”—এখন কেবল এই ইচ্ছাই হচ্ছে যে চূপচাপ পড়ে থাকি।

মাহুঘের বর্তমান জীবনটা চঞ্চল, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী। এই চঞ্চলতাই জীবন। জগৎ ব্রহ্মাও চঞ্চল। স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশে এই জগৎ প্রকাশিত।

তাই এই জগতের যা কিছু দেখা যায়, অল্পভব করা যায় সবই স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশের প্রকাশ, তাই ভগবান বলেছেন ‘একাংশেন স্থিতোজগৎ’। স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশেই এই জগতের অস্তিত্ব। যোগী যোগসাধনার দ্বারা যখন স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে যান এবং সেখানে যখন অবস্থান করতে সক্ষম হন তখন তিনি দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন যে স্থির ব্রহ্মের ওই একাংশ চঞ্চল অবস্থা থেকে জাত এই যে দেহ, মন, বুদ্ধি, সংসার, জগৎ সবই অলীক। একমাত্র ওই স্থিরত্বই আসল, সেই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম, যার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই অনাদি অনন্ত। এই মহাশূন্যে অবস্থান করে পুনরায় বলেছেন—“আজ অভয় পদ দর্শন হয়—যানে মহাস্থির হয়, মোক্ষ হয়—কির উহ শূন্য ঘরমে রহ করকে সবকুছ দেখে সবকুছ করে। যেতনা ইঞ্জির লয় হোতা হয় ওহি খালামে।”—অভয়পদ যে কি তা আজ জানলাম অর্থাৎ মহাস্থির ঘরই যে অভয়পদ তা জানলাম। অভয় অর্থাৎ যেখানে ভয় নেই। মায়ার সকল ভয়ের মধ্যে মৃত্যু ভয়ই বড় ভয়। যখন মৃত্যু ভয়ও নেই তখন অভয়। যোগী যোগসাধনার দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি তা যখন জানতে পারেন এবং এই দেহে থেকে, এই দেহকে শবে পবিণত কবে কালাতীত অবস্থাকপী স্থিরব্রহ্মে অবস্থান করেন তখন তাঁর আর মৃত্যুভয় থাকে না। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। যখন জন্মমৃত্যুর প্রবাহ বা তরঙ্গের উর্ধ্বে মহাস্থির হবে যোগী অবস্থান কবেন তখন মোক্ষ অবস্থা। এই মহাস্থিররূপী মোক্ষঘবে পৌঁছে বা অবস্থান করে তিনি বলেছেন ওই শূন্যঘরে সর্বদার জগৎ থেকে জাগতিক জীবনের সবকিছু দেখি এবং কবি। কবণ এই অবস্থায় থাকতে পারলে সব কর্ণে নিকাম এবং সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা যায়। এটাই প্রকৃত নিকাম ও নির্লিপ্তের স্থান। এই যে শ্বাসের মহাস্থির অবস্থা, যা অভয়পদ ও মোক্ষপদ, সমস্ত ইঞ্জিয়গণ যেখানে লয় হয়ে যায়। এটাই ক্রিয়ার পরাবস্থা।

যোগিব্রাহ্মের মতে এই স্থির মহাশূন্যই চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু তাই বলে তিনি এই জগৎ নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, ঈশ্বর ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায় সেগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বীকার করেন নি। এই যে বর্তমান জীবন তাকেও তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বীকার করেন নি। যদিও তিনি বলেছেন ওই স্থির মহাশূন্যই চরম সত্য, কিন্তু সেই চরম সত্যে পৌঁছাতে গেলে এই বর্তমান জীবন, জগৎ, নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, ঈশ্বর ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায় এগুলি এক একটি সোপান বিশেষ। যোগী যতক্ষণ এই সমস্ত সোপানের মধ্যে যখন যে সোপানে অবস্থান করেন তখন তাঁর কাছে সেই সোপানই সত্যরূপে প্রতিফলিত হয়। যেমন এই সোপানগুলির মধ্যে যে কোন একটি সোপান ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ ওই সোপানের অন্তর্গত থাকা যায়। কিন্তু পরিণামে এই সোপানগুলির উর্ধ্বে অর্থাৎ সোপানগুলির উৎসস্থলে,

স্থির মহাশক্তরূপী ব্রহ্মে যখন অবস্থিত হয় তখন পূৰ্বোক্ত লোপানগুলি লয় হয়ে যায়, তখন এদের স্ব স্ব অস্তিত্বের অবলুপ্তি হয়। এখানে যোগিৰাজ বলতে চেয়েছেন জগৎ, নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি এরা ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ মহাশক্তে না মিলে যায়। কিন্তু যখন মিলে যায় তখন আর এদের অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য কৰে অৰ্হন বলেছেন—

যথা নদীনাং বহবোহম্মবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবাঙ্গী নরলোকবীরা

বিশন্তি বক্তৃণ্যভিবিজ্ঞলন্তি ॥ (গীতা ১১/২৮)

নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখী হয়ে সমুদ্রেই পড়ে, তেমনি সমস্ত নরলোকবীরগণ সৰ্বতঃ প্ৰদীপ্যমান তেজঃমুখে প্ৰবেশ করছে। তাই যোগিৰাজও বলতেন নদীৰ ধৰ্ম যেমন তার কারণস্থল সমুদ্রেব দিকে ছুটে যাওয়া, তেমনি জীবের ধৰ্মও তার উৎসস্থলরূপ স্থির ব্ৰহ্মের দিকে ছুটে যাওয়া এবং তাতে মিশে যাওয়া, তা সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক প্ৰকৃতিই তাকে কবিয়ে নেবে।

“শৰাবেভবঃ শারীরোজীবঃ” শরীরে কুটস্থ ব্ৰহ্ম যিনি আছেন তিনিই পুজু হয়ে জ্বলছেন, তাঁতেও সেই কুটস্থ আছেন, তখন সে আত্মা স্বপুণে জীব সংজ্ঞা হয়েছেন, উভয়েতেই আত্মা আছেন অর্থাৎ ক্ৰিয়া কববার সময় আত্মা আছেন, ক্ৰিয়ার পর অবস্থাতেও আত্মা আছেন, কারণ ব্ৰহ্ম সৰ্বব্যাপক। তবে ক্ৰিয়া কববার সময় চঞ্চল, ক্ৰিয়ার পর অবস্থায় স্থির। ক্ৰিয়া কববার সময় সৌম্যবদ্ধ, ক্ৰিয়ার পরাবস্থায় অসীম অনন্ত। ক্ৰিয়া কববার সময় দুই বা বহু, ক্ৰিয়ার পরাবস্থায় সবই এক। ক্ৰিয়া না করা অবস্থায় পঞ্চতত্ত্ব, ক্ৰিয়া করার সময়ও পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্বই ময়লা। কিন্তু ক্ৰিয়ার পরাবস্থায় তত্ত্বাতীত, তখন শুদ্ধ। ক্ৰিয়াই প্ৰধান, কারণ ক্ৰিয়া না কবলে স্থির ব্ৰহ্মে থাকা যায় না। ক্ৰিয়াই ধৰ্ম, কারণ স্থির ব্ৰহ্মে পৌঁছে দেয়। কিন্তু ক্ৰিয়ার পরাবস্থায় কোন ধৰ্ম নেই কারণ তখন কোন কিছু দেখাদেখি নেই জানাজানি নেই, তখন আত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়ে এক হয়ে যায়। অতএব না দেখা, না জানাই প্ৰকৃত প্ৰস্তাবে ধৰ্ম সাব্যস্ত হল। ক্ৰিয়াব দ্বারায় যে সকল দেব-দেবী দেখা যায় তা আত্মারই ছায়া মাত্র। এই আত্মাই সকল ভূতে আছেন বক্তৃতাবে, কিন্তু সোজাতাবে থাকলে অমূল্য ধন।

তাই যোগিৰাজকে বৈতবাদী বা অৰ্হেতবাদী বলা যায় না। এমনকি তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বা শূন্যবাদীও বলা যায় না। তাঁকে কোনো শ্ৰেণীর অন্তর্গতও বলা যায় না। তাঁর সাধন পদ্ধতি বেদ, বেদান্ত ও গীতা অল্পমোদিত। তাঁর

মতে যদিও মহাশূন্যরূপী পরমব্রহ্ম চূড়ান্ত সত্য, 'কিন্তু সেই সত্য কখন হয় ? যখন যোগী নিঃশেষরূপে নিশ্চল ব্রহ্মে নিরালম্বে অবস্থান করেন তখনই তাঁর কাছে সেই সত্য উদ্ভূত হয় এবং পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি অর্থাৎ নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, জগৎ ইত্যাদি সবই অলীক ও মরীচিকাবৎ হয়। কিন্তু যতক্ষণ সেই অবস্থায় যেতে না পারেন ততক্ষণ পূর্বোক্ত অবস্থাগুলিও সত্যবৎ প্রতিভাসিত হয়। তাই তিনি একজায়গায় বলেছেন 'এই যে কৃষ্ণকে দেখছি তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন।' এই মহাশূন্য কোন শূন্য ? এ বিষয়ে তিনি বলেছেন— 'শূন্যের ভেতবে যে শূন্য তাই মহাশূন্য, উহাই ব্রহ্ম।' কূটস্থে কৃষ্ণকে দেখা পর্যন্ত বৈত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কূটস্থে কিছু না কিছু দেখা যায় ততক্ষণই বৈত। কিন্তু ঐ কৃষ্ণ যখন মহাশূন্যে লয় হয়ে গেলেন, আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না, যখন একমাত্র নিশ্চল মহাশূন্যরূপী পরমব্রহ্মই বর্তমান, যে অবস্থায় গেলে আর কিছু দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই, সমস্ত জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধির অতীত, যখন যোগী নিজ সত্তার সমস্ত বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেই স্বচ্ছ, নির্মল, মহাশূন্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে লয়প্রাপ্ত হলেন, যখন আর এই জগৎ সংসারও প্রতিভাসিত হয় না, যখন একমাত্র সেই চূড়ান্ত সত্যই বর্তমান, আর যখন দুই বলবার কেউ থাকে না, যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য বলে কেউ নেই, যখন সবকিছু সেই একে মিলে গেছে, সেই অবস্থাই অদ্বৈত। অতএব যোগিরাজকে একাধারে বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীও বলা যায়, তাঁকে আবার সকারবাদী ও নিরাকারবাদীও বলা যায়, পরিশেষে তাঁকে নিরীশ্বরবাদী ও শূন্যবাদীও বলা যায়। এক কথায় তাঁকে কোনো বাদের অন্তর্গত বলা যায় না অথচ সমস্ত প্রকার-মত, পথ ও বাদের মিলন তাঁতে ঘটেছিল। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদীর মিলনস্থল, তেমনি সমস্ত মত, পথ ও বাদের মিলন তাঁতে ঘটেছিল। তাই দেখা যায় এই মহাযোগী সাধনার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেও স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায়, মত, পথ ও বাদের প্রতিষ্ঠা করেননি। সাধারণতঃ দেখা যায় অপরূপ মহাপুরুষগণ কোনো না কোনো মত, পথ বা বাদের অন্তর্গত থাকেন এবং সবকিছুর উর্ধ্বে নির্মল নিশ্চল অনন্ত শূন্যরূপী ব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ না করতে পারায় সেই সেই মত, পথ বা বাদের প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু যোগিরাজ সবকিছুর উর্ধ্বে পৌঁছাতে পেরেছিলেন বলেই কোনো মত, পথ বা বাদের প্রতিষ্ঠা করেননি। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে নিঃশেষরূপে জানতে পারেন অর্থাৎ বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ, যা সংখ্যার অতি বিবল, যিনি নিঃশেষরূপে নিশ্চল, মহাশূন্যরূপী, অনন্ত, নিগূর্ণ পরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেন। ভগবানের উপরোক্ত বাক্য অল্পসংখ্যে সেই কেউ কেউ বিবল ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে যোগিরাজের অবস্থান। তাই

সমস্ত প্রকার মত, পথ ও বাদের সমন্বয় বা মিলন তাঁতে ঘটেছিল। যেমন কিছু লোক সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত সমুদ্রকে দেখলো এবং তাঁদের সমুদ্রজ্ঞান হোলো। এক্ষেত্রে এদের সবাইকে সমুদ্রজ্ঞ বলা যায়। এইরকম বহু সমুদ্রজ্ঞের মধ্যে থেকে কোন এক জন জাভাজে করে সেই সমুদ্রকে অতিক্রম করে পবপারে চলে গেলো। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সমুদ্রজ্ঞের চেয়ে পরবর্তী নাবিকের যেমন সম্পূর্ণ সমুদ্রের জ্ঞান হয়, তেমনি বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ হল সমুদ্রের বেলাভূমি। বেলাভূমিতে দাঁড়ালে যেমন সমুদ্র দর্শন হয়, তেমনি কৃষ্ণে অবস্থান করলে ব্রহ্মদর্শন হয়। নাবিক যেমন বেলাভূমি ছেড়ে দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায়, যোগীও তেমনি কৃষ্ণেব উর্ধ্ব সচস্রারে স্থির শূন্তরূপী ব্রহ্মে লব হয়ে যান। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দর্শন করতে পারে অনেকেই, কিন্তু পার হতে পারে যেমন কেউ কেউ, ঠিক সে রকম ব্রহ্মে লয় হতে পারেন বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ। ব্রহ্মকে দর্শন করলেই ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় ঠিকই কিন্তু লয় হতে পারেন কজন? যিনি লয় হতে পারেন তিনিই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ। যোগিরাজ এই প্রকারের ব্রহ্মজ্ঞ এবং গীতাতেও শ্রীভগবান্ ‘কেউ কেউ আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন’ এই কথার দ্বারায় এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের কথাই বলেছেন। যিনি এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সবকিছুর অতীতে চলে যাওয়ায় কোনো প্রকার মত, পথ, বাদ বা সম্প্রদায় গড়তে পারেন না। কোনো প্রকাব মঠ, মিশন, আশ্রম, প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করতে গেলে, যে মনের দরকার তা তখন তাঁর থাকে না। এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের মন, বুদ্ধি বলে কিছুই থাকে না, সব গলে যায়, মিশে যায়, মন তখন ‘ভেঁ’ হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা এসব প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করেন তাঁদের তাই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ না বলে আংশিক ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায়। উভয় প্রকার সমুদ্রজ্ঞের মধ্যে যেমন অনেক পার্থক্য, তেমনি উভয় প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যেও বিরাট ব্যবধান। একারণেই শ্রীভগবান্ বলেছেন—

মহুয্যাণাং সহস্বেষু কন্দিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কন্দিয়াং বেত্তিতত্ততঃ ॥ (গীতা ৭/৩)

সহস্র মাহুষের মধ্যে কেউ কেউ সিদ্ধির জন্ত প্রযত্ন করেন ; আবার সেই সব প্রযত্নবানদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন সেইসব সিদ্ধগণের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ততঃ জানতে পারেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান অবস্থানানুরূপ পরমাত্মপদে (স্থির ব্রহ্মে) যাঁর লয়প্রাপ্তি হয়েছে এরূপ ব্যক্তিই সেই অনন্ত নিশ্চল ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। এতে বোঝা গেল যে ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে একটা স্তরভেদ দেখিয়েছেন। কারণ ব্রহ্মকে দর্শন করলেই তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হয়

ঠিকই, কিন্তু তখনও দেখাদেখি বর্তমান থাকে। এই ধরণের ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যাই অধিক। এঁদের মধ্যে আবার যিনি নিশ্চল ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লয় হয়ে যান তিনিই তখন তত্ত্বতঃ জ্ঞানতে পারেন। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আর জ্ঞানাজানি বা দেখাদেখি না থাকায় এই অবস্থাকেই তত্ত্বতঃ বলা হয়। এমন ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যা বড়ই বিরল।

কোনো কোনো অদ্বৈতবাদী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে চূড়ান্তে অদ্বৈত পরব্রহ্মই সত্য এবং এই জগৎ মিথ্যা। তাঁদের মতে নিগুণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এই জগৎ সংসারের কোনো অস্তিত্বই নেই অর্থাৎ এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু যোগিরাজের মত ঠিক তা নয়। তিনি বলেছেন এই জগতের সঙ্গে যতক্ষণ তুমি সম্পর্কযুক্ত এবং এই জগৎ যতক্ষণ তোমার নিকট দৃশ্যমান ততক্ষণ সত্য কিন্তু পরিণামে সত্য নয়। তেমনি নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি ইত্যাদি যা কিছু কূটস্থে দেখা যায় এগুলি ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ দেখা যায়। আবার এরা যখন এদেব উৎসস্থল নিশ্চল মহাশূণ্ডে বিলীন হয়ে যায় তখন পরিণামস্বরূপ নিশ্চল মহাশূণ্ডরূপী নিগুণ পরব্রহ্মই পরিণাম সত্য হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুকে যখন সর্প বলে মনে হয় অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্জুবোধ না থাকায় ওটা যে নিশ্চয় সর্প এই বোধ বা জ্ঞান মনে উদ্ভিত হওয়ায় ওটা যে নিশ্চিতরূপে সর্প তা জানা যায়। কিন্তু যখন রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা জ্ঞান হোলো তখন রজ্জুতে সর্পবোধ ও জ্ঞানের নাশ হওয়ায় আর সর্পবোধ নেই। অর্থাৎ যখন রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা জ্ঞান তখন রজ্জু এবং যখন সর্পবোধ বা জ্ঞান হন তখন সর্প। তাই যোগিরাজ বলেছেন ‘যার যেমন মন সে তেমনি দেখে’। তেমনি জগৎ সংসারে ব্রহ্মবোধ না থাকায় অর্থাৎ জগৎসংসারে জগৎসংসারবোধ ও জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে থাকায় জগৎসংসার সত্য হয়। কিন্তু যোগী যোগ সাধনার মাধ্যমে আরো অগ্রসর হতে হতে যখন পরিণামসত্যে উপনীত হন এবং যখন মহাশূণ্ডরূপী পরিণামসত্যের জ্ঞান হয়, পরিণামসত্যের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যান তখন জগৎসংসার, নানান দেবদেবী ইত্যাদি নানাশ্রের নাশ হয়। এটাই যোগিরাজের অভিমত।

“সত্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ত্রেতা অর্থাৎ ক্রিয়ার
পর অবস্থার পর, দ্বাপর অর্থাৎ ক্রিয়া করার সময়
এবং কলি অর্থাৎ ক্রিয়া না করা অবস্থা” ॥ ৫৯ ॥

আমরা সনাতন ধর্মীয় ভারতবাসী চার যুগের কথা শুনে থাকি। সত্য ত্রেতা
দ্বাপর ও কলি। শাস্ত্রের মধ্যেও প্রায় সব জায়গায় এই চার যুগের কথা জানা যায়।
বর্তমান কালকে বলা হয় কলিযুগ। এর কয়েক হাজার বছর পূর্বে ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের
আগমন কালকে বলা হয় দ্বাপর যুগ। তারও কয়েক হাজার বছর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের
আগমন কালকে বলা হয় ত্রেতা যুগ এবং তারও অতীতে সত্যযুগ। এই যুগ সম্বন্ধে
আরো বিস্তারিত ভাবে ১৮ নম্বর শ্লোকে আলাচনা করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে
এই যে চার যুগের নিরূপণ তা হোলো বাহ্যবিচার মতে, এর সঙ্গে আত্মসাধনের
কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কাল অনন্ত সর্বব্যাপী, সেই কাল সদাই একরূপ। চার
যুগই একই মহাকাল দ্বা-বা পরিচালিত। অতএব মানব জীবনে আত্মসাধনের পক্ষে এই
কালের প্রভাব হয়তো কিছুটা থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কারণ মানব জীবনে
আত্মসাধন করাটা নির্ভর করে তার নিজস্ব ইচ্ছা চেষ্টা ও পুরুষকারের ওপর। যদি
কোনো মানুষ আত্মসাধনে উত্তম প্রকারে ব্রতী হয় তবে সে যে যুগেই জন্মগ্রহণ করুক
না কেন তাতে কোন বাধা নেই বা অন্তরায় হয় না। আত্মসাধনে ব্রতী মানুষের
কেবল দুটি অন্তরায় আছে, একটি হল তার নিজস্ব ইচ্ছা বা চেষ্টার অভাব,
দ্বিতীয়টি হল তার পরিপার্শ্বিক সাচ্ছন্দ্যের অভাব। এই দুটি অভাব সর্বকালের
মানুষের কাছেই আছে তবে কম আর বেশী। অতএব যোগী কালের মাধ্যমে
অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে যুগ নিরূপণ করেন না। যোগী বলেন এই চারযুগই
তোমার বর্তমান জীবনে আছে এবং তাকে জানা সম্পূর্ণরূপে সাধনসাপেক্ষ। একারণেই
যোগিরাজ বলেছেন বর্তমানে তোমার ক্রিয়.যোগ সাধন না করা অবস্থাটাই কলিযুগ।
এই জীবনে যতদিন ক্রিয়.যোগ সাধন লাভ না করা হয়, ক্রিয়া করতে ইচ্ছা না জাগে
অর্থাৎ জীবনে যতদিন ক্রিয়াযোগ সাধন শুরু না করা হয়, জীবনের এই অংশটাই
কলিযুগ। তারপর সেই মানুষই যখন ক্রিয়াযোগ সাধন পেলো এবং তা শ্রদ্ধা ভক্তি
বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে করতে লাগল, জীবনের এই অংশটাই দ্বাপর যুগ। আবার
সেই মানুষই আরো উত্তম ক্রিয়াযোগ সাধন করতে করতে যখন তার সমস্ত প্রকার
কর্মের অতীতাবস্থার লক্ষ্য হোলো, যখন তার সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ার পরাবস্থা বা নির্বিকল্প
সমাধি অবস্থা লাভের ঠিক পূর্বে যে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী স্থিতিবস্থার উদয় হয়, যোগী
যখন এই অবস্থার উপনীত হন তখন তাঁর জীবনের এই অংশটাই ত্রেতা যুগ।

আবার সেই যোগীই যখন আরো অধিক উত্তম ক্রিয়াযোগ সাধন করতে করতে সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ার পরাবস্থার অর্থাৎ সকল কর্মের অতীতাবস্থার অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় পৌঁছে নিশ্চল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, যোগীর জীবনের এই অংশটাই সত্যযুগ। কারণ যোগী তখন সকল প্রকার চঞ্চলতার অতীতে সত্যস্বরূপ নিশ্চল ব্রহ্মে লয় হওয়ায় নিজেই সত্য হন। তাই এই চারযুগ হোলো চারটি ক্রিয়া বা চার বেদ যা জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানবের এই জীবনে বর্তমান। অতএব যা চারযুগ, তাই চার বেদ এবং তাই চারটি ক্রিয়া। এ সবই এই জীবনে বর্তমান। এর সঙ্গে অতীত অতীত কালের বা সময়ের ব্যবধানের কোনো সম্পর্ক নেই, এটাই যোগিরাজের অভিমত। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে সকল মানুষকে জানান—‘সকল ধর্মের গুপ্ত মর্ম যে মহাহ্যাতি কূটস্থ তাহাকে জানা চাই। ধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপর বলিতে ক্রমশঃ ক্রিয়ার হ্রাস হয় অর্থাৎ সমাধি হইতে বিজ্ঞানপদ, বিজ্ঞানপদ হইতে জ্ঞান, আর জ্ঞান হইতে ক্রিয়া কম। সত্যযুগে কূটস্থে থাকি, ত্রেতাতে কূটস্থ দেখা, দ্বাপরে ক্রিয়ার দ্বারায় আনন্দ লাভ করা, কলিযুগে ক্রিয়া দেওয়া।’ অধ্যাত্ম জগতের এই সব গুপ্ত মর্ম কথা যোগিরাজ বলতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর এগুলি প্রত্যক্ষ অহুভব হয়েছিল। বর্তমান কালে এ রকম প্রত্যক্ষ অহুভূতি সম্পন্ন মহাযোগীর অভাব হওয়ায় কালক্রমে ধর্মের সবকিছুই বাহ্যব্যাপারে এবং আড়ম্ববে পরিণত হয়েছে। এটাই বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্য। যোগিরাজের মতে সত্য-দ্বার ধর্ম হোলো ক্রিয়াযোগ সাধন কবা অর্থাৎ ক্রিয়াযোগরূপ আত্মসাধন ব্যতীত ধর্মের আর যা কিছু আচরণ করনা কেন তা কখনই সত্যধর্মরূপে পরিগণিত হতে পারে না। শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা একথা বারবার বলেছেন। তাঁর মতে মহাহ্যাতি কূটস্থই হোলো সকল ধর্মের গুপ্তমর্ম। সেই গুপ্তমর্ম মহাহ্যাতি কূটস্থকে যোগসাধনের মাধ্যমে যতক্ষণ জানা না যায় ততক্ষণ মানব জন্ম কিছুতেই সকল হতে পারে না। তিনি কখনো ভাবের আবেগে পরিচালিত না হয়ে, নিজ জীবনে এই যোগসাধন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আচরণ করে প্রত্যক্ষ অহুভূতির মাধ্যমে সরাসরি জানতে পেরেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন বলেই এত দৃঢ় এবং তেজস্বিতার সঙ্গে সনাতন যোগসাধনের গুপ্ত মর্মকথা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর বাণী বর্তমান বিশ্বের মানুষের কাছে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যোগিরাজ যা কিছু বলতেন সেগুলি তাঁর শোনা কথা নয়, শাস্ত্রের ভাষাগত চুলচেরা বিচার নয়। যা কিছু বলতেন সবই তাঁর প্রত্যক্ষ অহুভূতিলক জ্ঞানের কথা এবং সেই প্রত্যক্ষ অহুভূতিলক জ্ঞানের মাধ্যমে ঋষিদের প্রত্যক্ষ অহুভূতিলক জ্ঞানের সঙ্গে, যা শাস্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লেখা আছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে নিজের

প্রত্যেক জ্ঞানকে মিলিয়ে নিয়ে তবেই তিনি সব কথা বলতেন। তিনি কখনো বাহ্য বিষয়ের ওপর জোর দিতেন না। পরন্তু তাঁর উপদেশ ছিল সবই তোমার ভেতর আছে, আত্মসাধনের মাধ্যমে সেই নিজ সত্তাকে জানবার চেষ্টা করো, এটাই তোমার একমাত্র কাজ। তোমার ভূমিকে জানতে হলে কোনো বাহ্যবস্তু, বাহ্যভবন, কোনো প্রকার ভাবের আবেগ, বেশ ভূষা পরিবর্তন বা সংসার ত্যাগ, মঠ মিশন মন্দির মসজিদ গীর্জা আলম কোনকিছুর প্রয়োজন নেই। কেবল আত্মসাধনরূপ ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে নিজের ভেতর নিজে সমাহিত হবার চেষ্টা করো। এই ছিলো তাঁর মূল উপদেশ। তাই নিজ অহুত্বের মাধ্যমে শাস্ত্রের গুঢ় বহুস্তর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—‘বেদ সমুদায় ধর্মের মূল অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় সব জানা যায়। শ্রুতি অর্থাৎ বিনা কথায় যাহা শোনা যায়, স্মৃতি অর্থাৎ শুনে যে শ্রবণ করা ইহাই মর্ম কথিত, মহম্মতে স্থির করিয়াছে ক্রিয়া করিয়া কিস্তিকে পায় ইহলোকে মরে ব্রহ্মতে লীন হইয়া পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। কথা বিনা যাহা শোনা যায় তাহার নাম শ্রুতি, তাহা জানার নাম বেদ, তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা এক পদার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া তাহার নাম শাস্ত্র; ঐ বেদের অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসা হইবার যো নাই কাবণ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহারি দ্বারায় ক্রিয়া করিতে করিতে প্রকাশ হয়। বেদ স্মৃতি সদাচার অর্থাৎ ক্রিয়া আর আত্মার প্রিয় অর্থাৎ স্থির হওয়া এই চার সাক্ষাৎ ধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াব লক্ষণ জানা যায়।’

তাঁর উপদেশ ছিলো ক্রিয়ার নামই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র পাঠ করলে অর্থাৎ এই আত্মক্রিয়ার অহুশীলন করলে বেদজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই বেদজ্ঞানই অর্থাৎ স্থির-জ্ঞানই সকল ধর্মের মূল। আত্মক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রকারে সবকিছু জানা যায় এবং শেষে স্থিরব্রহ্মে লীন হয়ে পরমসুখ প্রাপ্তি হয়। তাই তাঁর উপদেশ হল বেদ স্মৃতি সদাচার এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে স্থির হওয়া এই চারটি সাক্ষাৎ ধর্ম এবং এই চারটিই মাধ্যমে ক্রিয়ার লক্ষণকে জানা যায়।

“বাসনা ছোড় দে তো খুদ বামুদেব হোয়। বাসু=
বাসনা, দেব=মালিক। যব বাসনাকো ছোড়ে তো
খুদ মালিক হোয়—হমহি সূর্য্যাকা রূপ” ॥ ৬০ ॥

কামনা বাসনা সবার ভেতরেই আছে, কম আর বেশী। বাসনা শব্দের অর্থ কোনো কিছু প্রত্যাশা বা কামনা। এই বাসনা থাকে কতক্ষণ? এই দেহে প্রাণ যতক্ষণ

চঞ্চল এবং শ্বাসের গতি যতক্ষণ বহির্মুখী ততক্ষণ বাসনা অবশ্যই বর্তমান। কামনা বাসনা ত্যাগ করব বললেই ত্যাগ করা যায় না। কেউ যদি মনে করে সকল প্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ করে পর্বত গুহায় বা লোকালয়ের বাইরে অবস্থান করব তবে তার পক্ষেও কামনা বাসনা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ কামনা বাসনা হল মনোর্থস, মঙ্গল-বিকল হতে জাত। এই মঙ্গল-বিকল যতক্ষণ আছে, বর্তমান চঞ্চল মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কামনা বাসনা অবশ্যই আছে তা সে যেখানেই থাক না কেন। তাহলে কামনা বাসনা ত্যাগ করবার উপায় কি? উত্তম প্রকারে যতই প্রাণকর্ষ করা যায় ততই চঞ্চল প্রাণ শ্বিবেশের দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে বহির্মুখী চঞ্চল শ্বাসের গতি যতই কমতে থাকে, ততই আপনা হতে কামনা বাসনারূপ তরঙ্গও কমতে থাকে। শেষে যখন প্রাণের সকল প্রকার তরঙ্গ থেমে গিয়ে প্রাণ নিশ্চল হয়, তখন কামনা বাসনা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন সমস্ত প্রকার বাসনারূপ তরঙ্গকে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ খামিয়ে দিলে যখন নিশ্চল হবে তখন নিজেই বাসুদেব হবে। আভিধানিক মতে বাসু শব্দে পরমাত্মা এবং দেব শব্দে—দিব্ অর্থাৎ আকাশ। তাহলে মহাকাশই বাসুদেব। এই আকাশ কিন্তু বর্তমান আকাশ নয়। এই বর্তমান আকাশের ভেতর যে স্বচ্ছ মহাকাশ আছেন সেই আকাশ, সেই আকাশই ব্রহ্ম। যোগিরাজ বলেছেন বাসু শব্দে বাসনা অর্থাৎ প্রাণের বর্তমান চঞ্চল অবস্থা। এই চঞ্চল অবস্থাই বাসু বা বাসনা। প্রাণকর্মের মাধ্যমে এই চঞ্চল অবস্থাকে ত্যাগ করতে পারলেই স্বচ্ছ মহাশূন্তে স্থিতি হয়। এই প্রকার স্থিতিলাভই বাসনা ত্যাগরূপ অবস্থা। সেই স্বচ্ছ মহাশূন্তই মালিক, কারণ সেই মালিকই সবকিছুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। যোগী যখন এই প্রকারে স্থিরতা লাভ করেন তখন তিনি আপনাতোই নিজেই মহাশূন্ত হন এবং যেহেতু ওই মহাশূন্তই মালিক, সেহেতু তখন তিনি নিজেই মালিক হন অর্থাৎ নিজেই বাসুদেব হন। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘আকাশ নারায়ণ হয়—ব্রহ্ম ধ্যান আসল হয় হৃদয়মে স্থিত হয় সত্য রূপ হয়—মায়ী ধোকা।’ এই স্বচ্ছ মহাশূন্তরূপী আকাশই নারায়ণ। মহাশূন্তরূপী ব্রহ্মধ্যানই আসল। ঠোঁকর ক্রিয়ার মাধ্যমে (ওঁকার ক্রিয়া) যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় তখন হৃদয়ে স্থিতি হওয়ায় প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়, তার আগে অর্থাৎ এই স্থিতিলাভের পূর্বে যে চঞ্চল অবস্থা তা মায়ী, এই মায়ী পন্নিবর্তনীয় হওয়ায় অলীক বা ধোঁকা। এই স্বচ্ছ মহাশূন্তের কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—‘সাধারণ শূন্তের আবরণ আছে কিন্তু মহাশূন্তের আবরণ নাই তন্নিমিত্তে প্রথমে দেখা যায় না—মহাশূন্তের বিন্দুতে সমুদায় দেখা যায়’।

“হমহি সূর্য্যাকা রূপ নির্মল জ্যোতি—জব নির্মল জ্যোতি

দেখতে হই তব হম ছোড়ায় ছুসরা কোই ন দেখতে

হয়—লেকন অব নির্মল জ্যোতমে সমানা চাহিয়ে ।” ৬১ ॥

যোগিরাজ বলেছেন বৈভব মহাদুঃখের মূল। দুই দেখা, দুই জানা, দুই ভাব ইত্যাদি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখও আছে। তাই যোগিরাজের মতে দুঃখ হতে নিবৃত্তি লাভ পেতে হলে বৈভবের বিনাশ করে অধৈতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অধৈতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কেন বৈভব মহাদুঃখের মূল? যতক্ষণ দুইভাব বর্তমান থাকে ততক্ষণ জানাজানি, দেখাদেখি, জ্ঞান অজ্ঞান, এমনকি ভক্ত ভগবান্ সম্পর্কও থাকে। এই প্রকার দুইভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জ্ঞান অবশ্যই আছে। তবে যখন আত্মজ্যোতি বা কোনো দেব-দেবী দর্শন হয় তখন বোগী তম এবং রজ গুণের অতীতে সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন। জীব যখন তমগুণে থাকে তখন তামসিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় তামসিক প্রবৃত্তি জাগে এবং তামসিক দর্শন হয়। আবার যখন সেই জীব রজগুণে থাকে তখন রাজসিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় রাজসিক প্রবৃত্তি জাগে এবং রাজসিক দর্শন হয়। আবার যখন সেই জীব দীর্ঘ সময়ের জন্ত সত্ত্বগুণে থাকে তখন তার আত্মজ্যোতি, নানান দেব-দেবী ইত্যাদি দর্শন হয়ে থাকে। তাই যতক্ষণ দেখা, জানা, শোনা, জ্ঞান ইত্যাদি বাই থাকুক না কেন কোন না কোন গুণ অবশ্যই থাকে। অতএব ভগবানকে দেখাটাও এবং তাঁকে জানাটাও গুণের অন্তর্গত, তবে সেটা সত্ত্বগুণ। কিন্তু গুণাতীত অবস্থায় বা নির্ভুগ অবস্থায় কোনো প্রকার দেখা শোনা জ্ঞান ভাব ইত্যাদি কিছুই থাকে না। যে মন দেখে সেই চকল মন তখন শুদ্ধ হয়। এই যে শুদ্ধ মন তাকে বলা হয় এক মন। এই অবস্থায় পৌছে যোগিরাজ বলেছেন—আমিই আত্মসুখরূপী নির্মল জ্যোতি, যখন এই নির্মল জ্যোতি দেখি তখন আমি ছাড়া আর কেউই দেখে না। সাধারণত ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমে চকল মনই দেখে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়দগ্ধ নেই, চকল মন নেই; অতএব অস্ত্র কেউ নেই, তাই স্থির মনরূপী একমাত্র আমিই নির্মল আত্মজ্যোতি দেখি। তাই এখনও আমার শুদ্ধ মন কর্মকর্ম আছে, যদিও অস্ত্র কেউ নেই। তথাপি এই অবস্থাতেও বৈভব বর্তমান। এই প্রকার আত্মজ্যোতি দর্শনরূপ যে বৈভব তাও দুঃখের কারণ। কারণ এই প্রকার দর্শন অবস্থা সব সময় থাকে না, এটাও অস্থায়ী। তাই এখন আমার কর্তব্য হোলো স্থায়ী অবস্থায় চলে যাওয়া। তাই এই যে নির্মল আত্মজ্যোতি দেখছি এবার সেই জ্যোতিতে মিলে যেতে হবে, জ্যোতি এবং আমি এক হতে হবে, লয়প্রাপ্ত হতে হবে।

তাই তিনি পরদিন লিখলেন—‘নির্মল জ্যোতি’ ভগবানকা হয়—জ্যোতি আকাশকে মাফিক।’ এই নির্মল জ্যোতি ভগবানের এবং এই জ্যোতি স্বচ্ছ মহাশূণ্যের মতো। ‘এহি অগম স্থান হয় ইসিমে ঠহয়না চাহিএ।’ যোগী যখন কৃষ্ণে অবস্থান করেন তখন আপনাহতেই এই স্বচ্ছ নির্মল মহাকাশ প্রকাশিত হন। এই মহাকাশ যোগী ব্যতীত অপরের কাছে অগম্য, এই মহাকাশই ব্রহ্ম। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই স্বচ্ছ মহাকাশে স্থিরভাবে আটকে থাকতে হবে। আটকে না থাকতে পারলেই পুনরায় চকল অবস্থা ফিরে আসে। যোগী যখন এই অবস্থায় দীর্ঘসময় অবস্থান করেন তখন আপনাহতেই এক নির্মল আত্মস্বর্ষ প্রতিভাসিত হয়। এই আত্মস্বর্ষ কখনও বিন্দুস্বরূপ, আবার কখনো সীমাহীন অনন্ত। এই আত্মস্বর্ষ কখনও সহস্র সূর্যের তেজপূর্ণ, কখনও স্বচ্ছ মহাশূণ্য। যখন স্বচ্ছ মহাশূণ্য তখন লয়, আবার যখন সীমাহীন অমিততেজা তখন সৃষ্টি। তাই বলা হয় সূর্যই জগৎসৃষ্টির কারণ। এই সূর্য হল আত্মস্বর্ষ। এই আত্মস্বর্ষ হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আবার তাতেই লয়। এই আত্মস্বর্ষই সকল সৃষ্টির আদিকারণ এবং সর্বত্রই ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘হমহি সূর্য্য হমারেই প্রকাশিত সব জগত। ইহ মালুম হয়। কি সূর্য্য হমাহি হয়। ষয়সা হম সূর্য্যরূপী আউর হমারে সব তেজ সর্বব্যাপি ব্রহ্ম। হমারান হাত হয় ন পএর হয় কেবল মণ্ডলাকার হমার।’ তেজ সর্বব্যাপি।’ এই আত্মস্বর্ষ এবং আমি যখন মিলে মিশে এক হয়ে গেলাম তখন জানতে পারলাম যে আমি নিজেই আত্মস্বর্ষ এবং আত্মস্বর্ষরূপী আমি হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রকাশিত অর্থাৎ আমিই সকল সৃষ্টির আদিকারণ। এও বুঝলাম যে আত্মস্বর্ষ এবং আমি যখন অভিন্ন তখন আমার তেজ অর্থাৎ জ্যোতি সর্বব্যাপী অর্থাৎ বা আত্মস্বর্ষ তাই ব্রহ্ম তাই আমি, অতএব ব্রহ্মরূপে আমিই সর্বত্র বিরাজিত। যেহেতু আমি সকল সৃষ্টির মধ্যে কারণস্বরূপে সর্বত্র বিরাজিত তাই আমার কোনো হাত নেই পা নেই কেবল অখণ্ড মণ্ডলাকাররূপী এবং আমার তেজ সমস্ত চরাচর ব্যাপী। যোগীর এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে শাস্ত্র বলেছেন—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্

তৎপঞ্চ দর্শিতং যেন তস্মৈ ত্রীশূরবে নমঃ।

যোগীর এই অবস্থাই মহাদেব এবং আদিগুরু পদবাচ্য। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা ভুলসীদাস বলেছেন—

বিহুপদ চলই গুনই বিহু কানা,

করবিনু কয়ম করেই বিধি নানা।

আনন বহিত সকল রস ভোগী,
 বিলুবাণী বকতা বড় যোগী ।
 তন্বিহু পরশ নয়ন বিহু দেখা,
 গ্রহই ভ্রাণ বিহু বাস অশেষা ।
 অসি সব ভীতি অলৌকিক করণী,
 মহিমা জাহ্নু যাই নহি বরণী ।

অতএব সকল জ্যোতিব জ্যোতি যে আয়াজ্যোতি, সেই আয়াজ্যোতিই আত্মস্বৰ্ঘ,
 তাই ব্রহ্ম, তাই সকল সৃষ্টির বীজপ্রদ পিতা, সেই উৎসস্থলরূপ একে মিলে যেতেই
 হবে । তাই যোগিরাজ বলেছেন—

“তুমি কতি মত ছোড়ো
 উহ সাইকো—
 জব'তক ন মিলাও এ
 আপকো ।”

“মনষেছে তিরন হোয় উসকা নাম মন্ত্র । তন্ষেছে
 ভরণ হোয় উছকা নাম তন্ত্র হেয় ।” ॥ ৬২ ॥

মন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ হোলো কোনো দেব-দেবীর উপাসনার জন্য উপযোগী
 বাক্য বা শব্দ । এই বাক্য বা শব্দগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীর কল্পিত রূপের ঘনীভূত
 অবস্থা যা একাগ্র মনে জপ করাব বিধি প্রচলিত আছে । আবার মন্ত্র শব্দে আগমকেও
 বোঝায় । বেদের শ্লোককেও মন্ত্র বলা হয় । ঈশ্বর সাধনের জন্য যে মন্ত্র সাধক পেয়ে
 থাকেন তা গুরুমন্ত্র বাক্য । সাধকের আধারভেদে এবং গুরুর মার্গভেদে এই মন্ত্র
 বিভিন্ন হয়ে থাকে । কিন্তু ঈশ্বর এক হওয়ায় মন্ত্রের বিভিন্নতার অবকাশ কোথায় ?
 দেব-দেবী বিভিন্ন হতে পারে এবং তা ল'ভের জন্য মন্ত্রও বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু
 এক ঈশ্বরলাভের জন্য মন্ত্রের বিভিন্নতা সম্ভব নয় । মন্ত্র জপের মাধ্যমে মনের একাগ্রতা
 লাভ হয়, কিছুটা স্থির হয় এবং তখন স্বভাবতই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী
 দর্শন হয়, কিন্তু আত্মলাভ সম্ভব নয় । আত্মাই সর্বময় কর্তা হওয়ায় তিনিই ঈশ্বর বা
 ভগবান । দেব-দেবীরা বিশেষ বিশেষ গুণ বা তত্ত্বের মালিক হওয়ায় এবং সেই সব
 গুণ বা তত্ত্বের অন্তর্গত থাকায় সর্বময় মালিক নন । তাই দেব-দেবীজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান
 নয়, আত্মজ্ঞানই চূড়ান্ত জ্ঞান ; তাই এই আত্মজ্ঞান বা আত্মলাভই পৃথিবীর সকল

মাংসের উপযোগী। দেব-দেবীজ্ঞান ঋগ্জ্ঞান, আত্মজ্ঞান অথওজ্ঞান। এই অথও-জ্ঞানই অর্থাৎ অষ্টম জ্ঞানই মুক্তির কারণ। দেব-দেবী জ্ঞানের জ্ঞাত বা লাভের জ্ঞাত মন্ত্রজপ ছাড়াও বিভিন্ন ব্রত, তীর্থভ্রমণ, পূজা ইত্যাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের জ্ঞাত বা আত্মলাভের জ্ঞাত এসব কিছু নেই। আত্মজ্ঞান নিজ দেহস্থ হওয়ার আত্মকর্মই এর একমাত্র কারণ বা উপায়। তাই আত্মজ্ঞানের জ্ঞাত কোন প্রকার বাক্য বা শব্দরূপী মন্ত্রের প্রচলন নেই। আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে মন্ত্র একটা অবস্থামাত্র। অনেক মহাত্মা এই অন্তিমত পোষণ করেন যে মন্ত্র শব্দের অর্থ হল ‘মন তোঁর’। অর্থাৎ আমার এই বর্তমান মন হে ঈশ্বর তোঁমার, এই মন তোঁমাকে দিয়ে দিলাম। তাহলে বর্তমান মন যদি ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়া হয় তবে আর আমার মন নেই একথা বলতে হয়। যোগিরাজের মতে বর্তমান চঞ্চল মনই স্লেচ্ছ, কারণ চঞ্চল মনই সকল কর্ম করায়। এই চঞ্চল মন যখন ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ চঞ্চল মন যখন স্থির মনে রূপান্তরিত হয় তখন আর চঞ্চল মন না থাকায় চঞ্চল মনেব জ্ঞান বা নিবৃত্ত অবস্থা হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন মনের যখন তিরন হয় অর্থাৎ চঞ্চল মনের যখন জ্ঞান হয়, তখনে যায় তখন সেই স্থির অবস্থার নাম মন্ত্র। মনের এই প্রকার স্থির অবস্থার বিষয় সাধারণ মানুষ জানে না। অর্থাৎ মন্ত্র কোনো শব্দ বা বাক্য না হয়ে এটা যে মনের একটা অবস্থা মাত্র তা সাধারণ মানুষের জানা না থাকায় কতকগুলি বাক্য বা শব্দকে নিয়ে টানাটানি করে। প্রাণ চঞ্চল হলেই মনের উৎপত্তি হয়, আবার প্রাণ স্থির হলেই মনের জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান অবস্থাই মন্ত্র এবং এই প্রকার মন্ত্রলাভ সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ; জপ, তীর্থ, পূজা ইত্যাদি সাপেক্ষ নয়।

বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপচারের দ্বারা যেসব পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার দ্বারা সাধারণ মানুষ যাতে আত্মভ্রমে উপনীত হতে পারে তার উপায় চিন্তা ঋষিরা কল্পেছেন এবং এসবের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের শিক্ষাই দিয়েছেন। যেমন বাহুপূজা করতে গেলে প্রথমেই একটি ঘট স্থাপন করতে হয়। এই ঘট হল দেহরূপ ঘটের প্রতীক। সেই ঘটের মধ্যে পবিত্র গঙ্গাজল পূর্ণ করতে হয়। জল হল ব্রহ্মের প্রতীক, কারণ জলের কোনো রূপ, রঙ বা আয়তন নেই। তাই যোগিরাজ বলেছেন ‘নির্মল ব্রহ্ম মালিক, ব্রহ্ম জলকা রূপ হয়, ব্রহ্মই সর্বময়’ ব্রহ্ম, আবরণহীন, নির্মল ব্রহ্ম তিনিই সর্বকিছুর মালিক; কারণ সেই ব্রহ্ম হতেই সর্বকিছুর উৎপত্তি। সেই ব্রহ্ম জলের মতো, কারণ জলের কোনো রূপ বা আয়তন নেই; যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই রূপই ধারণ করে। আত্মাও ঠিক তাই, যখন যে দেহরূপ ঘটে অবস্থান করেন তখন সেই রূপই ধারণ করেন। এরই প্রতীক ওই ঘট। সাধারণ মানুষ দেহরূপ ঘটের মধ্যে অবস্থিত আত্মপূজা জানে না। তারা যাতে ক্রমে আত্মপূজায় উপনীত

হতে পারে তারই জন্ত এই বাহ ঘটের ব্যবস্থা করেছেন। ওই ঘটের ওপর থাকে পাচটি পাতা বিশিষ্ট আত্মফলক। এটা হোলো পঞ্চপ্রাণের প্রতীক। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চ প্রাণ দেহরূপ ঘটে অবস্থান ক'রে দেহকে পরিচালিত করে। এরই প্রতীক পঞ্চফলকযুক্ত আত্মপল্লব। সাধারণ মানুষ এই পঞ্চপ্রাণের পূজা জানে না। তারা যাতে ক্রমে এই পঞ্চপ্রাণের উপাসনায় আরুঠ হয় তারই জন্ত ঋষিরা এই পঞ্চফলকযুক্ত পল্লবের ব্যবস্থা করেছেন। ধূপ চন্দন হৃগন্ধের প্রতীক। দেহরূপ ঘটে অবস্থিত পঞ্চপ্রাণকে নিয়ে যে কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম, তা করতে থাকলে যোগী নিজের ভেতরেই নানাপ্রকার হৃগন্ধ অহুভব করেন। ধূপ চন্দন ইত্যাদি এগুলি সেই দেহাত্মন্তরস্থ হৃগন্ধের প্রতীক। কেমন করে দেহাত্মন্তরস্থ এই হৃগন্ধগুলিকে লাভ করা যায় তা সাধারণ মানুষ জানে না। তাই তারা যাতে ক্রমে অভ্যন্তরস্থ হৃগন্ধ লাভের প্রতি আরুঠ হয় তারই জন্ত ঋষিরা বাহ উপায় অবলম্বন করেছেন। বাহপূজায় শব্দ কাঁসর ঘটা ইত্যাদি যেসব বাত্মধ্বনি করা হয় এগুলি সবই যোগী যোগকর্মের মাধ্যমে নিজ দেহাত্মন্তরে অহুভব করেন। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—‘হৃদয়মে অব অপান বায়ু আওএ দশপ্রকারকে অনহত হৃনাওএ—চি', চি'চি', ক্ষুদ্র ঘণ্টা, শংখ, বিন্, তাল, মুরলী, পঞ্চাঙ্জ, নঘবন্ত, দীর্ঘ-ঘণ্টা।’ নাভির নীচে অপান বায়ু অবস্থিত। প্রাণকর্মের মাধ্যমে সেই নিম্নোক্ত অপান বায়ু যখন হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুতে মিলিত হয় তখন দশপ্রকারের অনাহত শব্দ আপনাতোই যোগীর ঋতিগোচর হয়। অনাহত অর্থে বিনা আঘাতে যে শব্দ নির্গত হয়। জাগতিক ভাবে সকল শব্দই আঘাতের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিনা আঘাতে কোনো শব্দ উৎপন্ন হয় জাগতিকভাবে এমন দেখা যায় না। কিন্তু এই প্রাণের স্পন্দনরূপ যে শব্দ তা বিনা আঘাতেই উৎপন্ন হয়, তাই একে অনাহত শব্দ বলে। এই অনাহত শব্দ স্থূল কর্ণে ঋতিগোচর হয় না। প্রাণকর্মের মাধ্যমে আত্মস্থ হতে পারলে তবেই এই শব্দ যোগী আপনাতোই শুনতে পান। এই অনাহত শব্দ দশ প্রকারের শোনা যায় যথা চি'। এই চি' শব্দ একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা যায়। দ্বিতীয় শব্দ চি' চি'। এই চি'চি' শব্দ একটানা নয়, বি' বি' পোকাক ডাকের মত ছেদযুক্ত শব্দ। তৃতীয় শব্দ হল ক্ষুদ্র ঘণ্টা। যোগী যখন আত্মস্থ হন তখন বহুদূরে ঘণ্টাধ্বনি হলে যেমন শোনা যায় ঠিক সেইরকম ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পান। চতুর্থ শব্দ হল শংখ। যোগী আরও আত্মস্থ হলে এই শাখ বাজানোর মত শব্দ আপনাতোই শুনতে পান এবং সেই শব্দের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেন। পঞ্চম শব্দ হল বিন্। বীণ হল বীণা। যোগী আত্মস্থ হলে আপনাতোই বীণাপাণির বীণার ধ্বনি শুনে বীণশোক হন। ষষ্ঠ শব্দ হল তাল। এই তাল হল উক্ত সমস্ত প্রকার বাত্মধ্বনির সময় ও কোঁক নির্ধারণরূপ

যে বিচ্ছেদ তা যোগীর অভ্যন্তরে প্রতিগোচর হয়। সপ্তম শব্দ হোলো মূলী। উত্তম প্রাণকর্ম করিতে থাকলে যোগী আপনহতেই মূলীধারীর বংশীধ্বনি শুনে পান। একে প্রণবধ্বনিও বলে। যোগী তখন এই প্রণবধ্বনিতে একীভূত হবার চেষ্টা করেন। এই মূলীধ্বনি শুনে যোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। কখনও যশোদাভাব, কখনও রাধাভাব, কখনও রাখালভাব, কখনও গোপ-গোপিনীভাব ইত্যাদি। যোগী জানেন যে এগুলি সবই ভাব অতএব অস্থায়ী। তাই তিনি সকল ভাবের অতীতে ভাবাতীত নিরঞ্জন অবস্থায় যাবার চেষ্টা করেন, যেখানে গেলে আর মূলীধারীর মূলীধ্বনিও নেই, এমনকি মূলীধারীও নেই। কারণ বতক্শ মূলীধারী আছেন ততক্শ ভাব অর্থাৎ বৈত অবশ্যই বর্তমান। অষ্টম শব্দ হল পথাওজ। পথাওজ অর্থে পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গ। যোগীর যখন হৃদয়ে বায়ু স্থির হয় তখন তিনি আপনহতেই নিজ অভ্যন্তরে এই মৃদঙ্গ শুনে পান। নবম শব্দ হল নঘবন্ত। নঘবন্ত অর্থে নহবন্ত। নহবন্তে সানাই প্রভৃতির শব্দ যা শোনা যায় যোগী তা নিজ অভ্যন্তরে শুনে পান। দশম শব্দ দীর্ঘঘণ্টা। বড় ঘণ্টা বা বাহুপুজার সময় খুব জোরে বাজান হয়, ঠিক সেরকম শব্দ খুব নিকটে যোগী অভ্যন্তরে শুনে পান। অনেক সময় যোগী নিজ অভ্যন্তরস্থ এই প্রকার জোর শব্দ শুনে ঠিক যেন বালাপালা হবার উপক্রম হন এবং ক্রমে ক্রমে এই জোর শব্দের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান। এই দশ প্রকার শব্দ ছাড়াও কঁাসর এবং একক সানাইয়ের স্বরও অনেক সময় যোগী শুনে পান। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—‘কঁাসরকা আওরাজ হুয়া—গলেমে চিনিকে মাকিক মিঠা মালুম হুয়া—আথকে সামনে বিজলি চমকেনে লগা—ওঁকারকা ধ্বনি বহুত বেরতক হুনা। রগকে ধোনো নেসরতকে এক আবজ নিকসতা উছিকা নাম অনহদ বাজা উচছে ছোট। বায়া যোকী উপরকে কোটিছে গাবাপর চড়কে মালুম হোতা হয়ে হামেসা যেসা সানাইকা স্বর দেতে হয়ে উচছে কুছ কম আউর আওরাজ হয়ে ইহ মালুম হোতা হয়ে কি বহুতছে আদমি ইস্তোএকা কাষর ঘণ্টা বাজায় রহে। বড়া ঘণ্টাকা আওরাজ সিরকে ভিতর পিছে মালুম হুয়া।’ কঁাসরের আওরাজ হোলো, গলার মধ্যে চিনির মতো মিষ্টি স্বাদ পেলাম, চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, ওঁকারধ্বনি দীর্ঘসময় শুনলাম। রগের দুদিক হতে একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হতে লাগলো বার নাম অনাহত ধ্বনি। সেই ধ্বনি অপেক্ষা সামান্য শব্দ যা ওপরের ঘরের গবাক্ষের ভেতর থেকে আসছে, বুঝলাম যে এই শব্দ বা সানাইয়ের স্বর অপেক্ষা কিছু কম শব্দ এবং এও মনে হোলো যেন একসাথে অনেক মাহুহ কঁাসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। বৃহৎ ঘণ্টার ধ্বনি মাঝার ভেতর পেছন দিকে শুনে পেলাম।

দেহাভ্যন্তরস্থ এই সমস্ত শব্দগুলি বিনা আঘাতেই হয়ে থাকে, তাই এগুলিকে অনাহত ধ্বনি বলে। প্রাণের চঞ্চলতার দরুন এই সব শব্দ নির্গত হয়। কিন্তু উত্তম ও অধিক প্রাণকর্ম বা আত্মকর্ম করতে থাকলে যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর এই শব্দগুলি থাকে না। কারণ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা থেকে জাত যে সব শব্দ তা বস্তুকণ প্রাণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণই হয়ে থাকে, স্থিরাবস্থায় ধ্বনি নেই। সাধারণ মানুষ দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণের চঞ্চলতার এইসব শব্দগুলির হৃদিস জানে না, কারণ তারা আত্মকর্ম করে না। তারা যাতে ক্রমে এই অভ্যন্তর শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারই উপায় স্বরূপ ঋষিরা বাহুপূজায় নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বায়ুধ্বনির ব্যবস্থা করেছেন এবং সেগুলি অভ্যন্তর শব্দের সঙ্গে মিল রেখেই করেছেন। বাহুপূজায় বিবপত্র লাগে। এই বিবপত্র ত্রিফলকযুক্ত। ত্রিফলক হল সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের প্রতীক। এই তিন গুণ সবার ভেতরেই আছে। বিবপত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর চরণে প্রদান করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হোলো উত্তম প্রাণকর্মের মাধ্যমে নিজদেহস্থ তিন গুণকে প্রদান করে অর্থাৎ কাটিয়ে উঠে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় চলে যাওয়া। কেমন করে সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় যাওয়া যায় তার উপায় সাধারণ মানুষের জানা নেই। তাই তারা যাতে ক্রমে এইদিকে আকৃষ্ট হয় তারই জন্ত ঋষিগণ ত্রিফলকযুক্ত বিবপত্রের দ্বারা বাহুপূজার ব্যবস্থা করেছেন। বাহুপূজা করতে গেলে ফুল লাগে। ফুল হোলো সুলভের প্রতীক। আত্মা হলেন চিরসুন্দর। সেই চিরসুন্দরকে কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং তিনি যে চিরসুন্দর এইদিকে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্ত ঋষিগণ এই প্রতীক অবলম্বন করেছেন। বাহুপূজায় সুবাহু ফল নিবেদন করতে হয়। যোগী দীর্ঘ যোগাভ্যাসের মাধ্যমে যে আত্মফল লাভ করে থাকেন, এই সুবাহু ফলগুলি তারই প্রতীক, এই সুবাহু ফলগুলি পরে প্রসাদরূপে গণ্য হয়। প্রকৃতরূপে শান্তিই হোলো প্রসাদ, যা দীর্ঘ যোগাভ্যাসের দ্বারা স্থিরাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে। বাহু প্রসাদ এই শান্তিলাভের প্রতীক।

বাহু পূজায় এইরকম যা যা উপচার ব্যবহৃত হয় তা সবই সকলের কাছে সহজলভ্য। ঋষিরা এমন কোনো উপচারের ব্যবস্থা করেননি যা দুর্লভ। এর উদ্দেশ্য হোলো আত্মসাধনের জন্ত বা আত্মসাধন করতে গেলে যা যা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত অবস্থাগুলির সম্মুখীন বোগীকে হতে হয় তা সবই সবার ভেতর আছে এবং একটু অন্তর্মুখী হয়ে চেষ্টা করলে সকলেই সহজে পেতে পারে। এর জন্ত বাইরে কিছুই খুঁজতে হবে না, সবই সবার ভেতরেই আছে। এই অন্তর্মুখী ভাব যাতে জাগ্রত হয় এবং ক্রমে মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারই জন্ত মানবদেহী ঋষিগণ এই সমস্ত তীর্থভ্রমণ বাহুপূজা জপ ব্রত উপবাস ইত্যাদি

বাহ্য উপায়গুলি অবলম্বন করেছেন। উদ্বেগ তাঁদের একটাই, সেটা হোলো কি উপায়ে দুঃখী মানুষদের আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞানের দিকে টেনে নেওয়া যায়। মানবদয়দী ঋষিগণ আরও গভীরে চিন্তা করে দেখেছেন যে সকল মানুষ আত্মজ্ঞানের কথা বোঝে না, জানতেও চায় না। অথচ তাদেরও এই মূল তত্ত্বের দিকে টেনে নিতে হবে। তাই তাঁরা কিছুটা দূরে দূরে, মানুষ যাতে অল্পায়াসে যেতে পারে এমন দূরত্বের ব্যবস্থানে সারা দেশে ছোটোবড়ো নানারকম বিভিন্ন দৈবদেবীকে কেন্দ্র করে বহু তীর্থের ব্যবস্থা করেছেন। এর মাধ্যমে ঋষিদের উদ্বেগ হোলো অন্নচিন্তা চমৎকার, লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ বারা সর্বাই বিষয়ে আসক্ত থাকায় বাদের মন কখনই ঈশ্বরমুখী হয় না, তাঁরাও যাতে মাঝে মাঝে অন্তত ভ্রমণের ছলে ওই সমস্ত তীর্থে যায়। তীর্থভ্রমি যাতে মনোরঞ্জন ও আকৃষ্টকারী হয় তার জন্য প্রতিটি তীর্থের উদ্দেশ্যে অনেক রূপক কাহিনীও তৈরী করেছেন। এতেও তাঁরা ক্ষান্ত হননি। তাই তাঁরা সমাজের মধ্যে আরো অধিক মানুষকে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য মাঝে মাঝে দুর্গা-পূজা, কালীপূজা, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ইত্যাদি নানাপ্রকার বড় বড় পূজার আয়োজন করে দিয়েছেন। তাঁরা এও বুঝেছেন যে এর দ্বারা সামাজিক মানুষ মাঝে মাঝে ধর্ম পথে আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন আকৃষ্ট হবে না। তাই তাঁরা প্রতি সংসারে প্রতিদিনের জন্য কোনো না কোনো দেব-দেবীর পূজাবিধি প্রচলন করেছেন। এই বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে ঋষিগণ এটাই চেয়েছেন যে কোনো উপায়ে, যার যেমন অভিকর্ষি তেমন উপায়ে যাতে সকল মানুষকে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। মানবকল্যাণে দয়াদী ঋষিগণ নানা উপায় অবলম্বন করে মানুষের অশেষ মঙ্গল করার চেষ্টা করেছেন, কারণ তাঁদের মন মানবকল্যাণে প্রকৃতই কঁদেছিল। যোগিব্রাহ্মণের মনও দুঃখী মানুষের জন্য অবশ্যই কঁদেছিল তাই তিনি কেবল উপদেশের বোঝা না চাপিয়ে যা করলে মানুষের প্রকৃত আত্মোন্নতি হয় বিন্দুমাত্র ক্লেশতা না করে সেই অমর যোগসাধনের কথা বলেছেন। এই অমর যোগসাধনই যে সকল সাধনার মূল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন—‘মন মে কুছ নহি, ধ্যান ধরো সব কুছ হয়।’ এই যে বর্তমান চঞ্চল মন তার দ্বারায় যতই চেষ্টা করো না কেন আত্মলাভ কখনই সম্ভব নয়। প্রতিদিন ক্রিয়াবোধের মাধ্যমে প্রাণকে স্থির করার চেষ্টা করো এবং যতই স্থিরত্বের অভিমুখে এগিয়ে যাবে ততই তোমার মন স্বরের ভেতর যে স্থর, জ্যোতির ভেতর যে জ্যোতি এবং ধ্বনির ভেতর যে ঠাঁকার ধ্বনি তার ভেতর প্রবেশ করে প্রতিদিনের অভ্যাসের মাধ্যমে ধ্যানাবস্থায় চলে যাবে এবং তখন সবকিছু পাবে অর্থাৎ ধ্য ও বা বৈজ্ঞানিক অজীতে অথও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি গেয়েছেন—

ওঁকার ধ্বনির শোনরে হ্র
যেখানে জ্যোতি প্রচুর ।
দেখ দেখ হরের ভিতর কত হ্র
মন সধা ভাইতে পুর ।
অভ্যাসেতে হবে সবুর
দর্শন হবে মহাপ্রভুর ।
ধর ধর টেনে হ্র
কাট সব দিয়ে ঐ হ্র ।

“স্থির বায়ুতে থাকিলে হৃদয় এমত নির্মল হয় যে কথা
কহিলে হৃদয়ে ধাকা ইহা অসম্ভব হয়। খেচরি হইলে
আকাশেতেই চলিয়া জায় অর্থাৎ চলায় কোন ক্লেষবোধ
হয় না। ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার সেই ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি
ভিনি ঈশ্বর। অলঙ্ক ধন পাইলে যেক্রপ তৃপ্ত মন হয় তৎ
সহস্রগুণ সমাধিতে মন তৃপ্ত হয়—ব্রহ্ম মুক্ত অর্থাৎ কোন
দ্রব্য হইতে নির্গত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট নয়” ॥ ৬৩ ॥

জীব শরীরে প্রাণ চকল অবস্থায় থাকে, তাই উপকর্ষণ বায়ুও চকল হয় এবং জীব
সব কর্ম করে থাকে। প্রাণের এই চকল অবস্থাকেই জীবন বলে এবং এই জীবন
যতক্ষণ দেহে আছে ততক্ষণই জীব। তাই বলা হয় চকলতাই জীব, স্থিরতাই শিব।
অতএব প্রাণের চকলতা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ জাগতিক সবকিছুই আছে। তাই
যোগিরাজ বলছেন অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে বায়ু যখন স্থির হয় তখন
ব্রহ্মশূন্য স্থিতি হওয়ায় চকল মন স্থির হয়। এই স্থির মনই নির্মল মন কারণ তখন
মনের দৌড়ঝাঁপ চলে যায়। যোগী যখন এই রূপে স্থির হন তখন তিনি কথা
বলতেও কষ্ট অনুভব করেন। কথা বলতে গেলে তাঁর তখন হৃদয়ে ধাকা লাগে;
কারণ কথা বলতে গেলে দেহাত্মকরূপ বায়ু যতখানি চকল থাকে উচিত ততখানি
না থাকায় এই ধাকা হৃদয়ে অনুভব হয় এবং এতে যোগী তখন কষ্ট অনুভব করেন।
তাই যোগী সব সময়েই কথা কম বলেন। এর পরের অবস্থায় যোগীর আর
কথা বলার মত ইচ্ছাও থাকে না, তাই লোকে যোগীকে মৌনী বলে। যোগী
কিন্তু ইচ্ছা করে মৌনব্রত অবলম্বন করেন না। তাঁর কথা বলার ইচ্ছা নেই তাই

তিনি কথা বলেন না। যদিও কোনো সময় কথা বলার ইচ্ছা জাগ্রিত হয় তথাপি তিনি স্থির বাধুতে থাকার দরুন কথা বলতে কষ্ট অনুভব করেন, তাই যোগী মৌন থাকতে ভালবাসেন। যোগিরাজেরও এই অবস্থা হওয়ায় তিনি বলেছেন—‘মৌন হোনা অচ্ছা মালুম হোতা হয়।’ যোগী যখন খেচরীসিদ্ধ হন তখন তিনি সর্দাই শূন্যে থাকতে পারেন এবং সেই মহাশূন্য আবরণহীন হওয়ায় তাঁর তখন আর চলায় কোনো প্রকার ক্রেশ হয় না। যোগী তখন নিমেষের মধ্যে বহুদূরে চলে যেতে পারেন। চঞ্চলতাই সময়, কাল বা ব্যবধান রচিত করে। যেখানে চঞ্চলতা নেই সেখানে কোনো কিছুই নেই। তাই যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকায় কাল, সময় ও ব্যবধান রহিত হন। আবার এই প্রাণই যখন চঞ্চল হয় তখন আপন। হতেই ইচ্ছার উদয় হয় এবং সেই ইচ্ছা থেকে অহংকার জন্মায়। পুনরায় যখন প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণ স্থির হয় তখন ইচ্ছারূপ তরঙ্গও থেমে যায়। এই প্রকার স্থির অবস্থাটাই বুদ্ধি পদবাচ্য। চঞ্চল বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। এই স্থির বুদ্ধিই ঈশ্বর কারণ নিশ্চল ব্রহ্ম উচ্চতে। গীতাতেও শ্রীভগবান এই কথাই বলেছেন—‘নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তশ্চ ন চাযুক্তশ্চ ভাবনা।’ (গীতা ২।৬৬) আত্মাতে অযুক্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বুদ্ধি নেই এবং আত্মবিষয়ে অযুক্ত থাকায় প্রকৃত ধ্যানও হয় না। জীবের বর্তমানে যে অযুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ চঞ্চলবুদ্ধি তা মিথ্যা। কারণ প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা হতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তা মিথ্যা। অতএব যোগিরাজের মতে স্থির বুদ্ধিই বুদ্ধি এবং সেই স্থির বুদ্ধিই ঈশ্বর। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ হল অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণের চঞ্চলতাকে রহিত করে স্থির হও। স্থির হতে পারলে নিজেই ঈশ্বর হবে এবং তখন সমস্ত প্রকার দুঃখের কারণ যে বৈশেষ্য তা চলে যাবে। এই বৈশেষ্যকে কাটানোই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেখানে দুই নেই, সবই মিলে মিশে একাকার সেখানে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কোথায়? যে বস্তু বা ধন আমার প্রাণ্য নয় এমন ধন বা বস্তু যদি হঠাৎ লাভ করা যায় তখন যেমন মন অপ্রত্যাশিত লাভে আনন্দিত বা তৃপ্ত হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থায় বা সমাধি অবস্থায় মন পূর্বোক্ত অলব্ধ ধন বা বস্তুলাভের তৃপ্তি বা আনন্দ অপেক্ষা সহস্রগুণ তৃপ্ত বা আনন্দিত হয়। এ জগুই যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় অধিক সময় বৃদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসেন। এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্বচ্ছ নির্মল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম তা সদাই শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে অনুভব করার সাধ্য কারও নেই। জাগতিক সকল দ্রব্যই অপূর্ণ দ্রব্যের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। এই প্রকারে বিচার করলে দেখা যায় সকল দ্রব্যই এমনকি পঞ্চমহাভূতও ব্রহ্ম হতে নির্গত। কিন্তু ব্রহ্মকোনো দ্রব্য হতে নির্গত নয়। ব্রহ্ম স্থির, আর সব চঞ্চল। তাই যেহেতু ব্রহ্ম কোনো কিছু থেকে নির্গত হয় নি একারণে ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিন্ন হয় না। এই উচ্ছিন্নবিহীন স্থির ব্রহ্মের একটা অংশ চঞ্চল হওয়ায় এই

জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্মের স্থির এবং চঞ্চল এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে নিচে একটা সূচী বা তালিকা দেওয়া হল :—

চঞ্চলভাই	স্থিরভাই
১। জীব	শিব
২। জীবের বর্তমান আভিষ	মূল বা আদি অস্তিত্ব
৩। কর্ম	বিকর্ম বা অকর্ম
৪। জগৎ	শূন্য
৫। প্রকৃতি	পুরুষ
৬। মহামায়া	ব্রহ্ম
৭। ব্যক্ত	অব্যক্ত
৮। প্রকাশ	অপ্রকাশ
৯। সংসার	অসংসার
১০। অবিজ্ঞা	বিজ্ঞা
১১। গৃহস্থ	সন্ন্যাস বা ত্যাগ
১২। দুঃখ	সুখ
১৩। মাতা	পিতা
১৪। শিশু	পুরু
১৫। সকল-ইন্দ্রিয় ও রিপু	ইন্দ্রিয়াজীত
১৬। ষত দেব-দেবী	মহাশূন্য
১৭। নাম	অনামা
১৮। বিষয়োগ	যোগ
১৯। পরিবর্তনশীল	অপরিবর্তনীয়
২০। উৎপত্তি	অনুৎপত্তি বা মিলন
২১। ভ্রম, মিথ্যা বা অলৌক	সত্য
২২। সৃষ্টি	লয়
২৩। দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি	অদর্শন, অশ্রবণ ইত্যাদি
২৪। পঞ্চমহাভূত	ব্রহ্ম
২৫। অজ্ঞান	জ্ঞান
২৬। রূপ	অরূপ
২৭। প্রাণ	ব্রহ্ম
২৮। জ্ঞান	জ্ঞানাজীত বা নিগুণ

চঞ্চলভাই	শ্রীরত্নাই
২৯। স্থল	শূন্য
৩০। কার্য	কারণ
৩১। উরঙ্গ বা কল্পন	নিশ্চল
৩২। নারী	পুরুষ
৩৩। গর্ভ	শূন্য
৩৪। জন্ম	মৃত্যু
৩৫। নাম	নামী
৩৬। কাল	কালাতীত
৩৭। স্বপ্ন	অথবা
৩৮। তুই বা বহু	এক
৩৯। বৈত	অবৈত
৪০। সীমিত বা সীমা	অসীম
৪১। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ	অসীম বা অনন্ত
৪২। যত কিছু জানা	জানাঅনি নেই
৪৩। যত কিছু শব্দ	শব্দাতীত বা গভীর
৪৪। ক্রিয়া	পর্যাবস্থা
৪৫। স্বাস-প্রশ্বাস	নিশ্বাস
৪৬। সাধন	সাধনাতীত বা লক্ষ
৪৭। যত কিছু দর্শন ও শ্রবণ	কিছুই নেই
৪৮। গতি	অগতি
৪৯। বিনাশী	অবিনাশী
৫০। মন্দ বা অমঙ্গল	ভাল বা মঙ্গল
৫১। জাগতিক জ্ঞান	জ্ঞানাতীত নিরঞ্জন
৫২। মূর্ত	অমূর্ত
৫৩। অধর্ম	ধর্ম
৫৪। প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
৫৫। জায়া	পতি
৫৬। ভয়	অভয়
৫৭। নিরানন্দ	আনন্দ
৫৮। বন্ধন	মুক্তি বা নির্বাণ

চঞ্চলভাই	শ্রিরত্নই
৫২। অনিত্য	নিত্য
৬০। সাকার	নিরাকার
৬১। হিংসা	অহিংসা
৬২। সকাশ	নিকাম
৬৩। বর্তমান	কালাতীত
৬৪। ভিন্ন	অভিন্ন
৬৫। পৃথক	এক
৬৬। পর	আপন
৬৭। তুমি	আমি বা স্বয়ং
৬৮। আমি, তুমি ইত্যাদি	কিছু নেই
৬৯। নিকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট
৭০। ক্ষণস্থায়ী	স্থায়ী
৭১। অশান্তি	শান্তি
৭২। পাপ-পুণ্য	কিছু নেই
৭৩। অপূর্ণ	পূর্ণ
৭৪। সময়	সময়াতীত
৭৫। পরিবর্তনশীল বলে নূতন	পুরাণ বা আদি
৭৬। ভাব	অভাব
৭৭। মর	অমর
৭৮। ক্ষয়	অক্ষয়
৭৯। দেহী	বিদেহী
৮০। স্তুতি বা প্রার্থনা	কিছু নেই
৮১। প্রমাণ	অপ্রমাণ
৮২। দৃশ্য	অদৃশ্য
৮৩। চিন্তা	অচিন্তা
৮৪। সাংখ্য বা সংখ্যা	লঘ
৮৫। ভক্ত	ভগবান্
৮৬। ভক্ত	ভক্ত-ভগবান্ নেই
৮৭। ভক্ত ও ভগবানবোধ	দুই বলার কেউ নেই; মিলে মিশে একাকার

চঞ্চলভাই	দ্বিরত্বই
৮৮। চিং	অচিত্ত
৮৯। কলি	সত্য
৯০। আকাশ	মহাকাশ বা ব্রহ্মাকাশ
৯১। অনাস্থা	আত্ম
৯২। নাদব্রহ্ম	ব্রহ্ম
৯৩। বেদ	বেদান্ত
৯৪। শিবানী	শিব
৯৫। দুর্গা	মহাদেব
৯৬। কালী	শিব
৯৭। রাধা	কৃষ্ণ
৯৮। চণ্ডী	শিব
৯৯। পার্বতী	মহাদেব
১০০। জগদ্ধাত্রী	বিশ্বনাথ

“জিসকো বাতকা ঠিকানা নহি উস্কা
বাপ যানে ভগবানকাভি ঠিকানা নহি” ॥ ৬৪ ॥

বর্তমানকালে বেশীরভাগ মানুষের মধ্যে সত্য কথা বলা, নিজের কথার দাম রাখা এসব প্রায় কম দেখা যায়। সাধারণ মানুষ ভাবে মিথ্যা কথা বলে অথবা অন্য যে কোনো শঠতার পথ অবলম্বন করে আপাতত লাভবান হবে, কিন্তু পরিণামে যে লাভবান হয় না একথা তারা ভাবে না। মিথ্যার আশ্রয়ে থাকলে বা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করলে জাগতিক স্থূল বস্ত্র অনেক সময় লাভ করা যায় কিন্তু তা কখনই পরিণামে মঙ্গলদায়ক হয় না। আবার অপরদিকে এও দেখা যায় যে তারা সত্য কথা বলে, সত্যের আশ্রয়ে থেকে জীবন অতিবাহিত করে তারা জাগতিক বস্ত্রলাভে বা জাগতিক স্বখ-সাম্রাজ্য লাভে আপাতত বঞ্চিত হয় বটে কিন্তু পরিণামে তারা যে আত্মিক স্বখলাভ করে তা পূর্বোক্তদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। শাস্ত্রকারগণ একথা বারবার সকল মানুষকে বলেছেন যে—সত্যের জয় সর্বত্র। যোগিরাজের মতে জাগতিক কোনো বস্তুই সত্য নয়, কারণ সবই বিনাশী এবং পরিবর্তনশীল। একমাত্র

আত্মাই সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সত্যজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য জন্ম সফল হয় না। এই সত্যজ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের যেটা জাগতিক জীবন সেখানেও সত্য আচরণ এবং সত্যের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা উচিত। তাই কথায় বলে যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এই শেষ ভাল যাতে হয় তার জন্য জীবনকে সত্যের পথে চালিত করা একান্ত কর্তব্য। কায়-মনোবাক্যে সত্য পালন করলে তা এই জীবনেই প্রতিফলিত হয়। কর্ম ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা। কর্মের ধর্মই হল ফল উৎপাদন করা। যেমন কর্ম করা হবে তেমন ফল অবশ্যই লাভ করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দেহ মন বা বাক্যের দ্বারা মিথ্যা আচরণ বা কর্ম করে তবে তার ফল তাকেই পেতে হবে। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে তবে তার প্রভাবে সেই ব্যক্তির মধ্যে একটা মিথ্যার স্বভাব আপনাহুতেই তৈরী হয়। সত্যে পৌছানোর জন্য যে জীবন বা চরিত্রের প্রয়োজন তা তার পক্ষে সম্ভব হয় না অতএব আত্মসত্যকে জানতে হলে নির্মল চরিত্রের অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা ক্রমে ক্রমে গঠন করতে হয়, একদিনে হবার নয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন যার কথার দাম নেই তার জাগতিক জীবনেরই ঠিক নেই, তেমন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর বা আত্মসত্য অনেক দূরে। যার মন যত বেশী চঞ্চল সে তত বেশী মিথ্যা কথা বলে এবং যার মন যত স্থির সে তত সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই চঞ্চল মনকে স্থাবরিক উপায়ে স্থির করতে না পারায় অজুঁন শ্রীভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বায়ুকে কিছু সময় থামিয়ে রাখা যায় কিন্তু মনকে থামানো যায় না, একে থামাবার উপায় কি? এর উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন—যোগাভ্যাস করো। যোগিরাজও সেকথাই বলেছেন যে অন্তর্মুখী প্রাণকর্মরূপ যোগাভ্যাস উত্তমপ্রকারে করতে থাকলে আপনাহুতেই দেহস্থ সকল বায়ু স্থিরত্বের দিকে যাবে এবং যতই অভ্যস্তরস্থ বায়ু স্থির হতে থাকবে মনও ততই স্থির হবে। শেষে যখন সমস্ত বায়ু স্থির হয়ে মূখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যাবে তখন মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে মননা অবস্থা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ মনেতে মন মিশে যাবে অর্থাৎ চঞ্চল মন স্থির মনে রূপান্তরিত হবে। যখন মন এই প্রকারে স্থির হবে অর্থাৎ এই প্রকার স্থিরত্ব সম্পন্ন যোগী সদা সত্যে অর্থাৎ স্থির বা একে অবস্থান করায় তাঁর পক্ষে আর মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা আচরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাণকর্মের মাধ্যমে স্থিরত্ব উপনীত হতে পারেনি সে চঞ্চলতার অন্তর্গতে থাকায় সময়ে সময়ে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা আচরণ করে থাকে। এই প্রকার মিথ্যা কথা বা আচরণ যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং পরিণামে যে মঙ্গলদায়ক হয় না সেকথা বলতে গিয়ে শাস্ত্র বলেছেন—বাচা বচ প্রতিজ্ঞাতং কৰ্ম্মনা নোপপাদিতম্।

ঋণঃ তদ্ব্যর্থসংযুক্ত মিহ লোকে পরব্রত । (কাশীধাম ৪০/১২১) অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যা স্বীকার করে কার্ণভ সম্পাদন না করা যায়, তা ইহ ও পরকালে ধর্মসম্বন্ধ ঋণস্বরূপ হয়ে থাকে । অতএব জীবনে যাতে মিথ্যার প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে সদ্ধা সম্ভব থাকে একান্ত কর্তব্য । যদি সবদিক থেকে সং জীবন যাপন করা যায় তাহলে সেই সমস্তের প্রভাবে আপনাকেই আত্মসত্যকে জানবার আগ্রহ জাগবে এবং ক্রমে আত্মকর্ম প্রাপ্ত হয়ে জীব আত্মসত্যে পৌঁছে যাবে । এই আত্মসত্যই সকলের পিতা, কারণ তিনিই সবকিছুর বীজস্বরূপ পিতা । তাই যোগিরাজ বলেছেন যার কথার দাম নেই তার পক্ষে আত্মসাধন করা সম্ভব নয় এবং আত্মসাধন না করতে পারায় বীজস্বরূপ পিতাকে জানতে পারে না । তাই যোগিরাজ ভক্তদের ক্রিয়া প্রদান কালে চারটি প্রতিজ্ঞা করাতেন । প্রথম প্রতিজ্ঞা সারাজীবন ক্রিয়া করতে হবে । দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই গৃহ থেকে গুরুতম রহস্যপূর্ণ যে আত্মসাধন তা গুরু অমৃত্যু ব্যতীত কাউকে বলা চলবে না । তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পুরুষগণকে নিজ স্ত্রী ছাড়া অপর মহিলাদের মাতৃবৎ জ্ঞান করতে হবে এবং মহিলাগণকে নিজ পতি ছাড়া অপর পুরুষদের পিতৃবৎ জ্ঞান করতে হবে । চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রতিদিন অন্তত এক অধ্যায় গীতা পাঠ করতে হবে ; অশিক্ষিতগণ গীতা পাঠ শুনবে । যদি কোনো ভক্ত এই প্রতিজ্ঞাগুলি যথাযথ পালন না করতো তিনি তাদের কঠোরভাবে শাসন করতেন । তাঁর উপদেশ ছিল সকলে সংভাবে জাগতিক জীবন যাপন কর এবং সংসারে থেকে আত্মসাধন পরায়ণ হও ।

“জিহ্বা তালুকে ভিতর গড়ায় দিয়া—ওঁকার ধ্বনি

যো সুনাতা হয় সেই মূলমন্ত্র রামনাম হয়” ॥ ৬৫ ॥

রাম হলেন দশরথ পুত্র । দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট এই যে দেহরূপ রথ এই রথই দশরথ । এই রথের মধ্যে অবস্থান করে এই রথকে যিনি পরিচালিত করেন তিনিই দাশরথি । এই দাশরথি হলেন ঋণ আত্মারাম । এই দাশরথি অযোধ্যা নিবাসী বা অযোধ্যার অধিপতি কারণ তিনি অপরাধের । এই রামের রঙ নীল । নীল হল অনন্তের রঙ বা প্রভীক, তাই আকাশ এবং সমুদ্রের রঙ নীল । এই আত্মারাম দেহরূপ রথে অবস্থান করলেও মূলত তিনি সীমাহীন । কারণ দেহরূপ রথের যে দশ ইন্দ্রিয় তারা প্রত্যেকেই দশদিকে ধাবমাননীল অর্থাৎ সকল দিকেই যেতে পারে । তাই দশ ইন্দ্রিয় গুণ দশদিক সমান একশ দিক অর্থাৎ সকল দিক । তাহলে বোঝা গেল যে এই দেহরূপ রথের অর্থাৎ দশরথের পুত্র যিনি দাশরথি অর্থাৎ আত্মারাম তিনিই অনন্ত

হওয়ার সর্বত্র অবস্থিত। এই দশরথি হাতে তীর ধরুক। এই দেহ ধরুক এবং শাস তীর। এই দেহরূপ ধরুক এবং শাসরূপ তীরকে যিনি পরিচালিত করেন ও কাণ্ডাবী তিনিই দশরথ পুত্র দশরথি। এই বামের পশ্চি জনকনন্দিনী জানকী। জানকী জান শব্দ জাত। জান শব্দে জীবন। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলা হয়। এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সবকিছুর উৎপত্তি, তাই ইনি নারীরূপ। কিন্তু প্রাণের যে স্থিরাবস্থা তা সবকিছুর বীজপ্রদ পিতা, তাই তিনি পুরুষপ্রধান আত্মারাম। এই জানকী জনকনন্দিনী। জনক শব্দে পিতা অর্থাৎ স্থির প্রাণ। এই স্থির প্রাণ হতেই চঞ্চল প্রাণের উৎপত্তি হয়। জনক জন্মিতে হাল কর্ষণ কালে জানকীরূপা কন্যাকে লাভ করেছিলেন অর্থাৎ জানকীর উৎপত্তিস্থল আবাদি জমি। এই দেহই জমি বা ক্ষেত্র। প্রমাণ 'ইদং শবীং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে'। (গীতা ১৩/১)। অর্থাৎ এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে শাসরূপ হালের দ্বারা কর্ষণ করতে থাকলে অর্থাৎ চাষ করতে থাকলে আপনাতোই যে মহান আত্মজ্যোতিরূপা আত্মশক্তির উদয় হয় তিনিই জানকী। তাই মহাত্মা বামপ্রসাদ বলেছেন—‘এমন মানব জমিন্ রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।’ যেহেতু এই জানকীর উৎপত্তিস্থল জমি, তাই তিনি পুনরায় জন্মিতেই প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ যেথান থেকে এসেছিলেন সেই ক্ষেত্রেই মিশে গেলেন। কারণ চঞ্চল প্রাণ এই দেহরূপ ক্ষেত্রেই অবস্থিত, দেহাতীত অবস্থায় চঞ্চলতা না থাকায় পুরুষপ্রধান স্থির আত্মারাম। উক্ত প্রকারে দীর্ঘ প্রাণকর্ম করতে থাকলে প্রাণের চঞ্চলতার অবসানে স্থির পুরুষপ্রধান আত্মারাম।

জল যতক্ষণ কলসিতে থাকে ততক্ষণ সীমাবদ্ধ এবং তাব শক্তিও সীমিত। সেই জল যখন নদীতে মেশে তখন সে অনন্ত এবং তাব শক্তিও অনন্ত হয়। তাই যোগিবাজ বলেছেন—‘জল যবতক ঘটমে উষ্ণা কুছ তাকত নহি, যব গন্ধামে মিলে নো সবকুছ কবে’। অনন্ত আত্মসত্তা স্পন্দিত হয়ে প্রাণরূপে সকল দেহঘটে অবস্থান করায় সীমাবদ্ধ হন, জীবরূপে প্রতিভাসিত হন। আবার উক্ত প্রাণকর্মে দ্বাবা প্রাণের এই সীমাবদ্ধ অবস্থাকে চঞ্চলতা রহিত কবে অসীমেব সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে এই প্রাণসত্তাই আত্মসত্তারূপে অসীম হয় এবং তখন তার ক্ষমতাও অসীম হয়। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে চঞ্চলরূপে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার ক্ষমতাও সীমিত থাকে। যেহেতু চঞ্চলতাই প্রকৃতি এবং স্থিরতাই পুরুষ, তাই জীবের বর্তমান অস্তিত্বই হল জানকী পদবাচ্য। আবার এই জীবই উক্ত প্রাণকর্মের মাধ্যমে যখন স্থিতিতে উপনীত হবে অনন্ত লাভ করে তখন সে নিজেই আত্মারাম হয়। তাই যোগিবাজ বলেছেন—ব্রহ্মার সহিত অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণরূপা জানকীর সহিত যিনি সদা ব্রহ্ম করেন অর্থাৎ সদাই যুক্ততম অবস্থায় থাকেন তিনিই আত্মারাম।

প্রাণের স্থির অবস্থাই আদি বা মূল। সেই মূল অবস্থা হতেই চঞ্চল অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং সেই চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও স্থির অবস্থা সদা বর্তমান থাকায় উভয় অবস্থাই যুক্ততম। স্থিরকে বাদ দিয়ে চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। একারণেই তিনি ঐম্যাব সহিত সর্বদা রমণ করছেন, তাই সেই স্থির অবস্থাই আত্মারাম। বাহ্যভাবে দশরথ পুত্র রাম এবং জনকনন্দিনী বিনাশী। কিন্তু আত্মজ্ঞানে যে আত্মারাম ও জ্ঞানকীর কথা ওপরে বলা হল তা অবিনাশী এবং এই অবিনাশী বাম-সীতা সকল দেহঘটে বিরাজিত। এই আস্তর অবিনাশী রাম-সীতাই সকলের উপাশ্র, আরাধিত ও পূজিত। এই রাম-সীতাই সকলের বন্ধনকর্তা ও মুক্তিদাতা। তাই যোগিব্রাজ বলেছেন যে উত্তম ও অধিক প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যখন প্রাণস্পন্দিত মূল বা আদি শব্দ শোনা যায়, যাকে ঠাঁকার ধ্বনি বলে, সেই ঠাঁকার ধ্বনিই হল মূল মন্ত্র রামনাম। এই প্রকারে ঠাঁকার ধ্বনির মাধ্যমে রামনামকে জানতে পারলে মহুগ্ধ জীবন সফল হয়, বাহ্য চিৎকার করে রামনাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। হে জগৎবাসী, আমি নিজে এই প্রকারে রামনামকে প্রত্যক্ষভাবে জেনে তবুই তোমাদের কাছে বলছি যে তোমরাও এই প্রকারে রামনামকে জানার চেষ্টা কব, বুধা সময় নষ্ট কোরো না। এটাই হোলো সকল শাস্ত্রের মূল কথা বা গুপ্ততম, গুহ্যতম রহস্য। এই প্রকার রামজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই প্রকার আত্মজ্ঞানরূপ আত্মাবাম ব্যতীত বাহ্যভাবে যে দশরথপুত্ররূপ রামজ্ঞান তাতে বিশেষ লাভ হয় না, কারণ ‘দর্পণকে ভিতর যো নদী উসে পিয়াস নহী যাতা।’

(এ বিষয়ে ১২ নম্বর শ্লোকে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)

“ইহ শরীরকে ভিতর দুসরা এক শরীর
হয় এয়েসেহী লেকন কাল।” ॥ ৬৬ ॥

সাধারণ মানুষ তার এই শরীরটাকেই আমি বলে জানে এবং শরীরের সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে কবে। শরীরের কষ্ট হলে মনে করে আমার কষ্ট ব শরীরের সুখ হলে মনে করে আমার সুখ। তাই সদাই সকলে এই শরীরের সেব করতেই ব্যস্ত। কি কবলে আবে অধিক ভালো ভালো জাগতিক বস্তু লাভ হবে অধিক ধনসম্পত্তি হবে, শরীর ও মনের সুখ হবে, আনন্দ হবে এই নিয়েই মানুষ সর্বদ ব্যস্ত। এর মধ্যে যাঁবা আরো অধিক দেহাসক্ত তাঁবা এই দেহ ও মনের সেবার জ মত্তপান, নারীসক্ত ইত্যাদি অনেক প্রকার পথ অবলম্বন করে থাকে। তাদের একটা

চিন্তা কি করলে দেহের স্থখ হবে, কাবণ তাদের কাছে দেহটাই অমি। তারা একবারও ভাবে না যে এই দেহ অমি নই, এই দেহ অনিত্য, আজ আছে কাল নেই। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—‘ম.য়া কর্তৃক হাড়মাংস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল।’ তিনি আরো বলেছেন—‘একদিন নিশ্চয় সকলকে সব ছাড়িতে হইবে। সেদিন যে কাণ্ডার কবে হবে নিশ্চয় নাই। নোকে নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু সে অবস্থা যখন হঠাৎ আসে তখন সব হার হার কবে। অতএব লক্ষ্য স্থির কবিয়া সকলকার সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তুর তাঁহার জন্ত প্রাণ না কাঁদিলে তাঁহাকে অন্তবে ডাকিবার শক্তি হয় না।’

প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থাই মায়া। এই মায়া আছে বলেই অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল বলেই এই হাড় মাংসের দেহ বচি ত হয়েছে এবং যতক্ষণ এই মায়া থাকবে অর্থাৎ যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ এই দেহ থাকবে। অর্থাৎ যখন প্রাকৃতিক কারণে প্রাণ থেকে যাবে তখন এই দেহের পতন হবে। কিন্তু এই অবস্থার কর্ম সংস্কার থাকে বলে জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মাংসডা যেমন নিজেবই লাল দ্বারা জাল বচনা করে তাবই মধ্য অবস্থান কবে, এই দেহও ঠিক তাই। স্থির প্রাণ চঞ্চল হলেই মায়া; সেই মায়া এই দেহ বচনা করে তারই ভেতর স্থির ভাবে অবস্থান করেন। এই স্থিরতাই যে সে নিজে এই বোধনা থাকায় তাকে কেউ জানতে চায় না বা জানার আগ্রহ জাগে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই বিনাশী দেহ এবং তার স্থখের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সকলের উচিত স্থির লক্ষ্যে প্রত্যেকের মূল মত্ব স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই স্থিরত্বকে লাভ করবার জন্তে বা এই স্থিরত্বই যে আমি, সেই আমিকে জানা একান্ত প্রয়োজন, ভেতর থেকে এরকম প্রেরণা বা আগ্রহ যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ মানুষ প্রাণকর্মকণ আত্মসাধনে ব্রতী হয় না। কিন্তু যখন নিজেকে জানার আগ্রহ জাগে তখন মানুষ জপ, তপ, মূর্তিপূজা, আরাধনা ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং শেষে নিজেই নিজেকে জানতে পারে। নিজেকে জানাটাই ব্রহ্মজ্ঞান। তাই যোগিরাজ বলেছেন—‘আপনিকো আপ জাননা ইসিকো ব্রহ্মজ্ঞান কহতে হয়।’

একটা নারকেল তাঁর ওপরে ছোবড়া, মধ্যে মালা, মালায় ভেতরে শাঁস। এই তিন স্তরের মধ্যে থাকে বিস্তৃত জল। এই মানব শরীরও ঠিক এইরকম। বর্তমান এই শরীরটা হোলো স্থূল শবীর, যা মাটি জল তেজ বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত এবং পঞ্চভূত হতে যে সব খাদ্য নির্মিত হয় তারই দ্বারা এই স্থূল দেহ পুষ্টিলাভ কবে থাকে। তাই এই স্থূলদেহ হাড় মাংস রক্ত কফ এবং বায়ু দ্বারা নির্মিত। এই জন্তই এই স্থূল শবীর অস্থায়ী। নারকেলের ভেতর দ্বিতীয় স্তর যেমন মালা, তেমনি

এই স্থূল শরীরের ভেতর এক সূক্ষ্ম শরীর আছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই বটে কিন্তু জন্ম মৃত্যু আছে। তাই এই সূক্ষ্ম শরীরও অস্থায়ী। নারকেলের ভেতর তৃতীয় স্তর যেমন শাঁস, তেমনি এই দেহের মধ্যে তৃতীয় স্তর হোলো কারণ শরীর। এই কারণ শরীর হতেই পূর্বোক্ত দুই শরীর গঠিত হয়, তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি স্থূল হোলো এই কারণ শরীর। তাই স্থূল শরীরের অন্তর্গত সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত কারণ শরীর। স্রষ্টৃষ্টি কালে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হতে মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম বহিত হয়ে পূর্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর নিম্নিত হয়, কিন্তু কারণ শরীর নিম্নিত হয় না। এ কারণে প্রথমোক্ত দুই শরীর বিশ্রাম লাভ করতে পাবে কিন্তু তৃতীয় কারণ শরীর কখনই বিশ্রাম পায় না। নিদ্রাকালে এই প্রকারে বিশ্রামলাভ করায় প্রথমোক্ত দুই শরীর পুনরায় নবীন কর্মোদ্ভূত হয়ে পায়। আবার জীব যখন দেহতাগ কবে তখন ওই প্রথমোক্ত দুই শরীরের নাশ হয়ে তৃতীয় কারণ শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। কর্মের তারতম্য অনুসারে জীব কিছুকাল ওই কারণ শরীরে অবস্থান করে পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বচনা করে ফিরে আসে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জীব কিছুতেই তৃতীয় কারণ শরীরকে অতিক্রম করতে পারে না। আত্মকর্ম বাতিরেকে এই তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করা যায় না, আবার এই তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করতে না পাবা পর্যন্ত মহাশূণ্ড্রে অর্থাৎ সকল আবরণের অতীতে যাওয়া যায় না, মুক্তিলাভও হয় না। যোগী আত্মকর্মরূপ যোগসাধন করতে করতে যখন স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীতে চলে যান, যখন এই দুই শরীরের অস্তিত্ব অহুভব এবং তাদের সকল কর্ম খেমে যায়, ঠিক মৃত্যুর পব জীবের যে অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পব জীব যে অবস্থায় উপনীত হয়, যোগী তখন সেই কাবণ-শরীরে পৌঁছে যাওয়ায় তখন সেই কাবণশরীর দর্শন হয়। এই কাবণ শরীর কিন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের মত একই রকম দেখতে কিন্তু কালো। এটাই জীবের নিজেব রূপ এবং এই পর্যন্তই রূপের অস্তিত্ব। এবপব জ্যোতিরূপ এবং জ্যোতিরূপের পর অরূপ। তাই স্থূল শরীরের আধার স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের আধার স্থূল কারণ শরীর, কারণ শরীরের আধার স্থূল জ্যোতি এবং জ্যোতির আধার স্থূল অরূপ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি স্থিতিস্থাপন করে যোগী যখন কূটস্থরূপী আয়নার সামনে উপনীত হন তখন আপনাতাই প্রথমোক্ত দুই শরীরের আশ্রয়স্থল যে কারণ শরীর, যেটা তাঁর নিজের রূপ তা দর্শন হয়। কিন্তু যোগী এই স্বরূপ দর্শনে না খেমে জ্যোতির উল্লেখ মহাশূণ্ড্রে অবস্থান করার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি জানেন যে এ সবই মায়িক। তাই যোগিরাজ কখনো বলেছেন—‘আপনা রূপসে ভিন্ন রূপ দেখ পড়া। নারায়ণের রূপ অন্তরদৃষ্টিতে মালুম

হোতা হয়।' আবার কখনও বলেছেন—‘এক স্বেত পুরুষ আপনে মাক্ষিক দেখা।’ আরো লিখেছেন—‘আপনা রূপ দেখা—নারায়ণকা রূপ হয়—বড়া মজা—অব কায় করণেমে আসকত হয়।’ এই যে কারণ শরীর তাই নিজের রূপ এবং নারায়ণের রূপ। এই কারণ শরীরই যেমন কখনও কালো দেখায়, আবার নিজেই মতো সাদা দেখায়। যখন এই রূপ দেখা যায় তখন এমন এক আলস্য ঘিরে ধবে যে মনে হয় ওই রূপকে দেখি এবং চূপচাপ পড়ে থাকি। এর পবেই বলেছেন—‘আজ বীহুনিকা আওয়াজ আচ্ছা হ্যা শূন্য ভবন মিল রহনা চাহিএ।’ অর্থাৎ আজ আরো উত্তম প্রাণায়াম হওয়ার বীশির মতো আওয়াজ নির্গত হলো এবং এই অবস্থায় সকল রূপের অতীতে যে মহাশূন্য দেখা গেল, সেই মহাশূন্যে মিলে থাকতে হবে। এই মহাশূন্যে সর্বদার জন্তে মিলে থাকতে পাবলে আব কোনো রূপ থাকবে না, দর্শন থাকবে না, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

“নাককে উপর তাককে ভৌকে উপর কপালকে
বিচমে তাককে ঠহর রহনা কঠিন হয়—ইসিসে
স্থিতিপদ যানে সমাধি হোতা হয়” ৬৭ ॥

নাসিকাগ্র বলতে সবাই জানে মুখেব ওপবে, নাকের দুই ছিদ্রের ওপবে নাকের যে উচু অংশ তার ডগাকে। শাস্ত্রে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করবার বিধি আছে। একারণে অনেকে চোখের দুই তারাকে নাকের গৌড়ার দিকে টেনে এনে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি বেখে ধ্যান করে থাকে। অনেকে বই পড়ে এই প্রকার কবে থাকে, আবার অনেকে গুরুর নিকট হতে এই প্রকার কর্মের উপদেশ পেয়ে করে থাকে। যে যেভাবেই লাভ করুক না কেন এই প্রকারে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কাজ। এতে কোনো উপকার হয় না, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। অনেক সময় চোখ টেরা হয়ে যায় এবং মানসিক বিকার হয় এমনও দেখা গেছে। এই প্রকারে নাকের ডগায় দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করার বিধি কোনো যোগী কখনও অমুমোদন করেন না। শাস্ত্রোক্ত নাসিকাগ্র বলতে দুই ভ্রুর মাঝে কপালে নাসিকার মিলনস্থলকে বোঝায়, যাকে আজ্ঞাচক্র বা কুটস্থ বলে। যোগীরা এই কুটস্থে, চক্ষুদ্বয়কে আধা বোঁজা অবস্থায় বা শিবনেত্র অবস্থায় দৃষ্টি স্থাপন করে ধ্যান করার অমুমোদন করে থাকেন। এই অবস্থাকেই শাস্ত্রবী অবস্থা বলে। গীতাও তাই বলেছেন—‘কবোর্ধ্বে প্রাণমাবেশ্ত সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৌত দিব্যম্ (গীতা ৮/১০)’

যোগীর মতে কূটস্থই সাধনার পীঠভূমি। এই কূটস্থই হোলো প্রান্তসীমা, যার ওপরে স্থির এবং নীচে চঞ্চল। মন যদি কূটস্থের নীচে থাকে তাহলে চঞ্চল থাকতে বাধ্য হয় এবং যদি কূটস্থ বা তার ওপরে থাকে তাহলে স্থির থাকতে বাধ্য হয়। এ কারণেই যোগিবাজ বলেছেন যে নাকের ওপর কপালে ক্রম্বয়ের সন্ধিস্থলে, চক্ষুর আধাবোজা অবস্থায় বেধে অস্তমুষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সাধাবণের পক্ষে কিছুটা কঠিন কাজ ঠিকই কিন্তু যদি ওই অবস্থায় প্রতিদিনের অভ্যাসের মাধ্যমে থাকা যায় তাহলে স্থিতিপদ বা সমাধি অবশ্যই লাভ হয়। বিনা প্রাণকর্মে এই অবস্থায় থাকাটা নিশ্চয়ই কিছুটা কঠিন। কিন্তু যদি প্রতিদিন অস্তমুখী প্রাণকর্ম করা হয় এবং তাব সঙ্গে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে এ কাজ অত্যন্ত সহজ ও সুখপ্রদ হয় অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখাকে মহাযোগিগণ অল্পমোদন করেন, কারণ এটাই বিজ্ঞান দ্বন্দ্বত উপায়। কিন্তু যারা অস্তমুখী প্রাণকর্ম জানে না তাবা প্রাণকর্ম ব্যতীত অস্তমুখীভাবে উপরোক্ত প্রকারে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখা চেষ্টা করে তবে তা। কোনো-বকম ক্ষতিব কারণ না হলেও কিছুটা কঠিন নিশ্চয়ই হবে। বিনা প্রাণকর্মে এই প্রকারে দৃষ্টি স্থির রাখলে যাদেব মাণা ধরার রোগ আছে তাদেব সে রোগ বাড়তে পাবে, কেবল এই একটাই ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু যদি অস্তমুখী প্রাণকর্মের সহিত এই প্রকারে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখা যায় তাহলে ক্ষতিব সম্ভাবনা কিছুই থাকে না এবং অত্যন্ত সুখপ্রদ, আনন্দদায়ক হয় এবং এক অপূর্ব নেশা তখন যোগীকে ঘিবে ধরে। অনেক সময় এই নেশা যোগীকে মাতাল করে দেয়। যোগী তখন বাহ্য বিষয় সবকিছু ভুলে গিয়ে, এমনকি নিজেব দেহকেও ভুলে গিয়ে ব্রহ্মানন্দে বিচরণ করেন। শৈব দর্শন মতে এই শান্তবী অবস্থা যোগীর এক উত্তম অবস্থা। যোগিবাজও এই প্রকারে কূটস্থে বিনা অবলম্বনে এবং কোনো কিছু না দেখে প্রাণকর্মের মাধ্যমে দৃষ্টি স্থির রাখাকে সম্পূর্ণরূপে অল্পমোদন কবেছেন, যা সকল ক্রিয়াবানেরা করে থাকেন।

“বিনা ইচ্ছার লাভ বড় লাভ বোধ হয় তদবৎ
বিনা কুস্তকে কুস্তক বড় আনন্দ” ॥ ৬৮ ॥

প্রাণায়ামে সাধারণতঃ তিনটে কর্ম আছে পূর্বক কুস্তক ও রেচক। শ্বাস টেনে নেওয়ারকে বলে পূর্বক, কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে রাখাকে বলে কুস্তক এবং শ্বাস ছাড়াকে বলে রেচক। এই প্রকার প্রাণায়ামই সাধারণ লোকে জানে এবং করে থাকে। এই প্রকার প্রাণায়ামে ইচ্ছাকৃত দম আটকে রেখে কুস্তক করাব বিধি আছে এবং এতে বাইরের বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হয়। এই প্রাণায়াম সাধারণত লোকে বই পড়ে বা অযোগী গুরুদের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে কবে থাকে। এই প্রকার বাহ্য প্রাণায়াম গীতা, পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং মহাযোগিগণ অহুমোদন করেন নি, কারণ এই প্রকার বাহ্য প্রাণায়ামে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, বরং এতে মানসিক বিকার সহ নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই মহাযোগিগণ এবং উপরোক্ত যোগশাস্ত্রসম্মত অভ্যন্তর প্রাণায়ামকেই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। মহাযোগিগণ নিজেবাও এই অভ্যন্তর প্রাণায়াম করেন এবং পরবর্তী মানুষকে উপদেশ দেন। তাঁরা কখনও বাহ্য প্রাণায়ামের উপদেশ দেন না। তাই যোগিরাজ এখানে বলেছেন যে যেমন কোনো একটা বস্তু পাবার ইচ্ছা কখনও মনে জাগে নি, অথচ হঠাৎ যদি সেই বস্তু পাওয়া যায় তাহলে বড় লাভ বলে মনে হয় এবং খুবই আনন্দ দায়ক হয়। তেমনি বাইরের বায়ু হতে পূর্বক না করে এবং দমকে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে না রেখে, অভ্যন্তরমুখী ভাবে প্রাণায়াম করতে করতে যখন বিনা ইচ্ছায় আপনা হতে কুস্তক অবস্থা লাভ হয় তা অভ্যন্তর আনন্দদায়ক হয়। এই অভ্যন্তরমুখী প্রাণায়ামে বাইরের বায়ু টেনে নিতে হয় না, ইচ্ছাকৃতভাবে দমকে আটকে রেখে কুস্তক করতে হয় না এবং ভেতরের বায়ুকে বাইরে রেচকের মাধ্যমে ত্যাগ করতেও হয় না। মহাযোগীদের এই প্রাণায়াম কেবল মাত্র ভেতরের বায়ুকে নিয়েই করতে হয়। তাই এই অভ্যন্তর-মুখী প্রাণায়ামকে বলা হয় ব্রহ্মবিজ্ঞা, আত্মবিজ্ঞা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞা। এই প্রাণায়াম গীতা অহুমোদিত, রাজযোগের অন্তর্গত এবং পাতঞ্জল, জনক প্রভৃতি মহর্ষিদের অহুমোদিত। গীতাতে এই প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্বন্ধে মাত্র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী কৃদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।” (গীতা ৪/২২) যোগিগণ প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে স্থাপন করেন বা হোম করেন। এই কর্ম করতে করতে ‘কেবল’ নামক কুস্তকের দ্বারা প্রাণের গতি বন্ধ হয় এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে থাকেন। এখানে গীতা যে কুস্তকের কথা বলেছেন সেই কুস্তকের নাম ‘কেবল কুস্তক’। এই

‘কেবল’ নামক কুস্তক ইচ্ছে করে কিছু সময় দম আটকে রেখে লাভ করা যায় না, অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে বারবার মেলাতে থাকলে আপনা হতেই উপস্থিত হয়। তাই এর নাম কেবল কুস্তক। এ কাবণেই যোগিবাজ বলেছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে কুস্তক না করেও এই যে কেবল কুস্তক তা বড়ই আনন্দদায়ক।

“আহস্তে আহস্তে বেমালুম সব কাম হোতা হয়।” ॥ ৬৯ ॥

আমরা যখন কোনো কাজ করি তখন সেই কাজের পেছনে ইচ্ছা মন বুদ্ধি এবং কর্মেক্রিয় বা জ্ঞানেক্রিয় অবশ্যই জড়িত থাকে। এগুলি বহুপন্থিতিতে কর্ম সম্পাদন হয় না। তাই এগুলিই সকল বাহ্যকর্মের আশ্রয়স্থল। এই ইচ্ছা মন বুদ্ধি কর্মেক্রিয় জ্ঞানেক্রিয় ইত্যাদি এদেরও একটা উপপন্থিস্থল অবশ্যই আছে। সেই উপপন্থিস্থল হোলো স্থিরবিন্দু, যা যোগিগণ কূটস্থে স্থিতিলাভ করলে দেখতে পান। ওই বিন্দুই সবকিছুর জননীস্বরূপ। তাই ওই বিন্দুর মধ্যে পূর্বোক্ত সবকিছুই সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত থাকে। যোগী যখন ওই স্থির বিন্দুতে অবস্থান করেন তখন তিনি বাহ্যকর্ম কিছু না করলেও আপনাহতেই সবকিছু হয়ে যায়। এ অবস্থায় যোগীর ইচ্ছা মন বুদ্ধি কর্মেক্রিয় জ্ঞানেক্রিয় প্রভৃতি সবই সূপ্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকারে ওই বিন্দুতে অবস্থান করে। তাই যোগিবাজ বলেছেন যে ইচ্ছা করে তাঁকে আর কোনো কর্ম করতে হচ্ছে না, কারণ ওই বিন্দুর মধ্যে যখন সবকিছু আছে, তখন তার ভেতর কর্মও আছে। তাই ওই বিন্দুতে থাকায় সব কর্ম যে আপনাহতে হবে এতে আশ্চর্য কি? ওই বিন্দুতে থাকলে আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না; খেয়াল না থাকায় কোন কর্ম করবার ইচ্ছা জাগে না। কিন্তু দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিছু কর্ম অবশ্যই করতে হবে যেমন খাওয়া গ্রহণ করা, জল পান করা, নিদ্রা যাওয়া, কথা বলা ইত্যাদি। কিন্তু এ অবস্থায় তিনি এসব বাহ্যকর্ম করছেন বটে কিন্তু সেদিকে খেয়াল না থাকায় কি করছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। গীতার ভাষায় এই অবস্থাকেই কর্মসন্তাপযোগ বলে। কর্মসন্তাপযোগ অর্থে কর্ম ত্যাগ করা নয়, কর্মের প্রতি সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও আসক্তিরহিত অবস্থাকে বোঝায়। যোগিবাজও এখন এই প্রকার কর্মসন্তাপ অবস্থায় উপনীত হওয়ায় তাঁকে কিছুই করতে হচ্ছে না, অথচ তাঁর সব কর্ম আপনাহতে হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে নিকাম অবস্থা।

“সর্বশক্তিবানকা হোনেকা আগম মালুম হুয়া যো সকস সব চিজ জ্ঞানতা হেয় সো সকস সব চিজ কর সেক্তা হয়। জব সব ঐহি হয় তো হমভি ঐহি হেয় ত হম সব কুছ কর সেক্তা হয়।” ॥ ৭০ ॥

সর্বশক্তিমান্ হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যে আট প্রকার ঐশ্বর্য বিদ্যমান থাকে যথা: অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামান্‌সায়িতা। অপব দিকে তিনিই প্রভু স্বামী বন্ধক পালক নিযন্তা শ্রেষ্ঠ প্রধান ও সমর্থ। এই আট প্রকার ঐশ্বর্য ষাঁচ ভেতর আছে তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই সর্বশক্তিমান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম। কাবণ একমাত্র ব্রহ্মের মধ্যেই সকল শক্তি নিহিত। যোগী যখন যোগ সাধনা করতে কবতে স্থির ব্রহ্মে উপনীত হন তখন তিনি জ্ঞানতে পাবেন যে ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত শক্তি নিহিত। এব পর যোগী যখন নিজেকে স্থির ব্রহ্মে মিলিয়ে দেন, লয় হয়ে যান তখন তিনি নিজেই সকল শক্তির অধিকারী হন। যোগিব্রাহ্ম এখন নিজেকে সেই স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার মত, লয় হয়ে যাবার মত ঠিক মুখোমুখী অবস্থায় পৌঁছে বুঝতে পাবছেন যে ব্রহ্মের সকল শক্তি এখন তাঁর মধ্যে এসে গেছে। তাই তিনি বলছেন সর্বশক্তিমান্ হতে গেলে যে গুহ্য বহুশ্রমে অতিক্রম কবা দরকার তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। যে যোগী লয়েব ঠিক মুখোমুখী অবস্থায় এসে পৌঁছে যান তিনি তখন এ ছনিয়াব সব কিছু জ্ঞানতে পারেন, তাঁর তখন অজ্ঞানাব বলে আব কিছু থাকে না। তাই এই প্রকার যোগীকেই জ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি সবকিছু অনায়াসে জ্ঞানতে পারেন, তাই তিনি সবকিছু করতে সমর্থ হন। যখন জ্ঞান কর্ম ইত্যাদি সব কিছুই তিনি অর্থাৎ ওই স্থির ব্রহ্ম, তখন আমিও ওই স্থির ব্রহ্ম, অতএব এখন আমিও সবকিছু করতে পারি। যখন সবকিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া যখন কিছুই নেই তখন আমিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই যখন সবকিছু করেন, আবার আমি নিজেই যখন সেই ব্রহ্ম হয়ে গেলাম তখন আমিই সবকিছু কবতে পারি, কাবণ ব্রহ্ম আর আমি আলাদা নই, সব মিলে মিশে একাকার।

“ইহ সূর্য্যাহি আদি পুরুষ হো জাতা হয় ফির এহি ব্রহ্মকা
লিঙ্গরূপ লম্বা মালুম হোতা হয় সোই হম হয়। উসসে
এক জ্যোত নিকলতা হয় জো ন দিন ন রাত—উসসে মিল
যানেকা নাম ছা লয় তবহি শরীরসে বুদা হোতা হয়—
আউর যো কুছ ইরাদা করে সো কর সক্তা হয়—দশ রোজ
রাতদিন একাগ্রচিত্ত বিনা খাএ পিএ সোএ প্রেমলগাওএ
তব ইহ বাত সিদ্ধ হোয় বিনা সব আশা ছোড়নেসে ইহ
বাত কএসে হোগা—আগে মর্জি মালিক কি।” ॥ ৭১ ॥

এই আত্মসূর্য্য সম্বন্ধে যোগিরাজেব বহুভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও জ্ঞান হলেছিল, তাই তিনি নানাভাবে গোপন দিনলিপিতে লিখে রেখে গেছেন। এই আত্মসূর্য্যই যে সবকিছুই মূল বা আদি কারণ এমনকি এই নিম্নব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল তা তিনি নানাভাবে প্রত্যক্ষ কবেছেন এবং তা তিনি লিখে রেখে গেছেন। এই আত্মসূর্য্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কখনো বলেছেন—‘জো কিম্বা সোই সূর্য্য সোই পানি।’ যিনি ক্রমশঃ তিনিই আত্মসূর্য্য তিনিই আবার সবকিছুর কাবণবাণি। আবার বলেছেন—‘বারেবারে সূর্য্যকে দেখতে ইচ্ছা করে। জো হম সোই সূর্য্যকা জ্যোতি।’ এই আত্মসূর্য্যকে যতই দেখি ততই আবার দেখতে ইচ্ছা করে। এখন বুঝতে পারলাম যে ওই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি এবং আমি একই, কোনো প্রভেদ নেই। ‘জগৎ কে সার সূর্য্য হয় ওহি রূপ তুমাবা হয়, আপনরূপ আসল।’ এই জগতের সার বস্তু অর্থাৎ মূল বা আদিকারণ ওই আত্মসূর্য্য। কারণ সবকিছুই ওই আত্মসূর্য্য হতে উৎপন্ন, তাই ওই আত্মসূর্য্যই তোমার আমার এ জগতের সকলের রূপ। এই আপন রূপটাই আসল। অতএব এই যে আত্মসূর্য্য দেখছি ইনিই আদিপুরুষ হয়ে গেলেন, আবার ইনিই ব্রহ্মের লম্বা লিঙ্গরূপ হলেন। তাই ওই আত্মসূর্য্য, আদিপুরুষ, লিঙ্গরূপ এবং আমি এসবই এক অভিন্ন। এই লিঙ্গরূপ সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন—‘চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি দোনা তবফ দেখা—বিশ্বনাথকা লিঙ্গ সূর্য্যাকরূপ বিচমে দেখা—তত্ত্বপ্রমাণ—যোনি ব্রহ্ম হৃদাকার অস্ত্রায়ানি চিস্তয়েৎ।’ কূটস্থের মধ্যে দুইপাশে চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতি দেখলাম, তার মাঝে সূর্য্যাকরূপ বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখলাম। এ বিষয়ে তত্ত্ব প্রমাণ আছে যে ওই লিঙ্গই ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ সবকিছুর উৎপত্তিস্থল যা অন্তর্মুখী ধ্যানে লাভ করা যায়। কিন্তু যোগী যখন মহানৃত্তে উপনীত হন তখন সবই শূন্যময় হওয়ার বিশ্বনাথের লিঙ্গও থাকে না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—‘জ্যোতিরূপ লাল ডোরা সূর্য্যাকো কিনারে মেহিন দেখা—পহলে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখা ফির শূন্যমে সমায় গয়া।’

হুয়ার ধাবে লাল ভোরাকাটা মিহি জ্যোতিরূপ দেখলাম। ঠিক এর পূর্বে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখলাম, কিন্তু সেই লিঙ্গ শূন্যের ভেতর যে মহাশূন্য তাতে মিলে গেল। এই জ্যোতির্ময় লিঙ্গ যখন আরো ঘনীভূত হয় তখন তিনিই মহাদেব। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—‘জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা, বড়া আনন্দ হয়।’ ওই চন্দ্র চর্কের মধ্যে জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে দেখলাম এবং বড়ই আনন্দ হোলো। এই মহাদেব কাশীতে থাকেন, তাঁর হাতে ত্রিশূল। অতএব কাশী, মহাদেব এবং ত্রিশূল এগুলি কি? এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁব প্রত্যক্ষ দর্শন ও জ্ঞানেব দ্বারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—‘কাশী মহাদেবকে ত্রিশূলকে উপব হয়, কাশী যানে প্রকাশ মহাদেব যানে হুয়লা ইডা পিঙ্গলা যানে ত্রিগুণ।’ কাশী কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝায় না, কাশী হোলো যোগীব সাধন উপলব্ধ এক বিশেষ অবস্থা। সেই কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত। ইডা পিঙ্গলা ও হুয়লা এই তিন গুণই হোলো ত্রিশূল। এই তিন গুণ কূটস্থে মিলিত হয়েছে, তাই এই কূটস্থই কাশী। এই আস্তব কাশীর প্রতীক স্বরূপ যে বাহু কাশী সেখানেও দেখা যায় বক্রগা অসি এবং গন্ধার মিলনস্থল। এই আস্তব কাশীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত জ্যোতির্ময় মহাদেব বা জ্যোতির্ময় বিশ্বনাথের লিঙ্গ দর্শন সম্ভব নয় অর্থাৎ যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তাঁব বিশ্বনাথ দর্শন আপনাততেই হয়। এই আত্মস্বরূপ আত্মজ্যোতিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেব অধিপতি, তাই তিনি বিশ্বনাথ। আবার শাস্ত্রকার বলেছেন এই হর-পার্বতী কৈলাস পর্বত শিখরে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা লিখেছেন—‘শিবকে আধে উপর কৈলাস পাহাড় যানে স জদল পদ্ম জিসয়ে হন পার্বতী বিবাজমান দূব সে দেখা যায়।’ মাথার অর্ধেক ওপবে কৈলাস পর্বত অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মই কৈলাস। এই সহস্রদল পদ্ম মধ্যে হর-পার্বতী বিরাজমান দূব হতে দেখা যায়। পর্বত হোলো সর্বোচ্চ জায়গা, শরীরের মধ্যে সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হোলো সহস্রার। যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করে সহস্রারের দিকে দৃষ্টি দেন তখন তিনি হর-পার্বতীকে দেখতে পান। অতএব কৈলাস কোনো বাহু স্থানকে বোঝায় না, কৈলাস হোলো যোগীব একটা অবস্থা মাত্র। এরই প্রতীক স্বরূপ হিমালয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণতের অন্তর্গত কৈলাস পর্বতকে দেখানো হয়েছে। এই প্রতীক কৈলাস পর্বত বরফাচ্ছন্ন হওয়ায় সাদা দেখায়। যোগিরাজও বলেছেন ‘জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা।’ বাহু কৈলাসে যেতে গেলে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়। আস্তব কৈলাসে যেতে গেলেও দীর্ঘসাধন প্রয়োজন। আস্তব মহাদেব জ্যোতির্ময়, শ্বেতবর্ণ এবং দীর্ঘসাধন সাপেক্ষ। এই কৈলাসের সঙ্গে ষটটা সম্ভব মিল রেখে ঋষিরা বাহু কৈলাস এবং বাহু কাশীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

তাদের উদ্দেশ্য হোলো সাধারণ মানুষ এই সব প্রতীকগুলি অবলম্বন করতে করতে ক্রমে অন্তরকানী এবং অন্তরকৈলাসে একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। এই প্রকারে অন্তরসাধনার দিকে সকল মানুষকে টেনে নেওয়াই একমাত্র ঋষিদের উদ্দেশ্য। তাঁরা জানতেন বাহ্য কানী এবং বাহ্য কৈলাস দর্শনে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু সকল মানুষ আত্মসাধন জানে না, পেতেও চায় না, আগ্রহও নেই। তাই এই সব প্রতীকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আত্মসাধনের দিকে আকৃষ্ট করতে নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। তাই ঋষিদের বলা হয় সত্যকাব মানবদরদী, মানুষকে কল্যাণকামী। এ বিষয়ে কানীখণ্ড বলেছেন তপস্বী অলকাপতি উদীয়মান সহস্র সূর্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী তপোধন বিশ্বনাথকে দেখতে পেলেন। তখন বিশ্বনাথ তাঁকে বব দিতে চাইলে অলকাপতি বললেন যাতে আপনাব শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হই সেই প্রকার দৃষ্টি-সামর্থ্য প্রদান করুন। উমাপতি সেই দৃষ্টি-সামর্থ্য প্রদান করলে অলকাপতি প্রথমেই উমাকে দর্শন করলেন। এখানে যোগিরাজেরও ঠিক একই অবস্থা। এই অলকাপতিই কুবের নামে খ্যাত। কুবের অর্থে ধনাধিপতি অর্থাৎ যিনি সকল ধনের অধিকারী। এই জ্যোতির্ময় মহাদেব দর্শন যাব হয় অর্থাৎ সহস্র সূর্য সম মহান্ আত্মজ্যোতি দর্শনে যে যোগী ভগ্ন হয় হয়ে যান তিনি সকল ঐশ্বর্যের মালিক হন, তাই তিনিই কুবের হন। এখানে যোগিরাজও কুবের হয়ে গেছেন। যোগিরাজ বলছেন ব্রহ্মের সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপ হতে এমন এক অপূর্ব জ্যোতি বেরিয়ে আসছে যেখানে দিনও নেই রাতও নেই স্বয়ং প্রকাশ। ওই জ্যোতির্ময় অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার নাম লয়। এই প্রকার লয় যখন হোলো অর্থাৎ নিজেকে যখন সেই মহান্ জ্যোতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জ্যোতিই হয়ে গেলাম তখন শবীর নিষ্পন্দ হয়ে গেল। এই অবস্থায় য' কিছু ইচ্ছা করি সবই করতে পারি, কারণ এখন আমার অনন্ত শক্তি এবং এখন আমি কুবের অর্থাৎ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। দশদিন দশরাত কোনো কিছু খাওয়া গ্রহণ না করে, কোনো কিছু পান না করে, না শুয়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে একাসনে আত্মকর্ম করলে তবেই এই অবস্থা সিদ্ধ হয়; কিন্তু সকল প্রকার আশা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেমন করে হবে? মনের তরঙ্গ হতেই আশার উৎপত্তি, সেই তরঙ্গ যতক্ষণ থাকবে আশাও থাকবে। তাই দীর্ঘ আত্মকর্ম করতে করতে যখন সকল প্রকার তরঙ্গ চলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে তখন আশা থাকবে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে আপনাব হতেই সবকিছু সিদ্ধ হয়, স্থায়ী স্থিতি অবস্থা লাভ হয়। অলকাপতি যেমন শ্রীচরণ দর্শনের সামর্থ্য প্রার্থনা করে মালিকের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যোগিরাজও তেমনি মালিকের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তাঁর শরণাগতি হয়ে বলেছেন—এবার সামনে যে কঠিন সাধন অর্থাৎ সাধনার যে কঠিন স্তর দেখছি

অর্থাৎ এই মহান আত্মজ্যোতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন সাধন তাতে মালিকের যা ইচ্ছা তাই হোক কারণ এই নির্মল ব্রহ্মই মালিক ।

“পিছে মেরাদণ্ডে আসা মজেসে চলনে লগা—আব ঘরমে আএ—
আব বড়া আনন্দ—মুর্দা জিতা হয় জবতওমে লয় হোয়—জিসকা
কি ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয় উনকে ইচ্ছা করনেকে পহিলে মনোকামনা
সিদ্ধ হোয়—অব স্থির হোনেকা লক্ষণ পক আয়া হয়” ॥ ৭২ ॥

অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে করতে যখন ইড়া পিঙ্গলার বহির্গতী খেমে গেল তখন পেছনে মেরাদণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ সুষুম্নায় শ্বাস সহজেই চলতে লাগল, এখন স্থির ঘরে এলাম এবং এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ । ইড়া পিঙ্গলাব গতি পেয়ে গেলে তম এবং রজ্জ গুণকে অতিক্রম করা যায় । তাই এই দুই গুণকে অতিক্রম করে যখন সুষুম্নায় পৌঁছে গেলাম তখন বড়ই আনন্দ হোলো । জীব যতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলায় থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে এই আনন্দ পাওয়া অসম্ভব । এরপব যখন সুষুম্নাকেও অতিক্রম করে গেলাম অর্থাৎ যখন আব সুষুম্নাতেও গতি থাকলো না তখন সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ করায় সবকিছু লয় হয়ে গেল, তখন আর দেহবোধ থাকলো না, দেহাভ্যন্তরস্থ সকল প্রকার তরঙ্গ চলে যাওয়ায় যে দেহবোধহীন অবস্থা তাব জন্ম হোলো অর্থাৎ এই প্রকার দেহাতীত অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকাব মত পাকাপাকি অভ্যাস অর্জন হলো । এই অবস্থাকেই বলে শব সাধন । এই দেহকেই মৃতদেহে পবিণত কবে, মৃতবৎ স্থিতি করে তার ভেতরে স্থিরভাবে অবস্থান কবা, এটাই প্রকৃত শব সাধন । কোনো মৃত দেহকে টেনে নিয়ে তার ওপর বসে সাধন করলেই শবসাধন কবা হয় না । এই প্রকার দেহবোধহীন অবস্থাপর যে যোগী অর্থাৎ যার ভেতরে সমস্ত প্রকার তরঙ্গ বা গতি খেমে গিয়ে অগতি অবস্থা লাভ হয় তেমন যোগীর সর্বদা ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয়, তিনি তখন সবকিছুতেই ব্রহ্ম দেখেন । যোগিরাজ তাঁব এই অবস্থাব কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—‘এসলা ছায়া পুরুষ ঘটমে ঘট দেখা।’ ছায়াপুরুষ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, তিনিই পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই পুরাণ পুরুষ বা আদিপুরুষ—তিনি ‘সকল ঘটে অর্থাৎ সকল দেহে বর্তমান থাকেন । যোগিগণ এই পুরুষকে সকল ঘটে, সর্ববস্তুতে অপলক দৃষ্টিতে দেখেন । এই প্রকার ব্রহ্মময় দৃষ্টিসম্পন্ন যোগীর আর কোনো ইচ্ছা থাকে না । এখন তাঁব যে ইচ্ছা সেটাকে বলা হয় অনিচ্ছার ইচ্ছা । এই প্রকার অনিচ্ছার ইচ্ছার কোনো কিছু করবার পূর্বেই তাঁব সেই মনোবাসনা আপনাহতেই

পূর্ণ হয়। যোগিরাজ এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বলেছেন—এখন এই প্রকার স্থির অবস্থার লক্ষণ পাকাপাকি হোলো অর্থাৎ এখন থেকে এই স্থির ঘরে সব সময়ের জ্ঞান থাকার মতো অবস্থা লাভ হলো। যোগীর এ এক উত্তম অবস্থা। এই অবস্থাকেই বলা হয় ক্রিয়ার পরাবস্থা। কর্ম ইচ্ছা প্রবৃত্তি ইত্যাদি এগুলি সবই প্রাণের গতিময় অবস্থা হতে জাত। প্রাণের গতি থাকলেই জন্ম হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকায় মনে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং ওই ইচ্ছাহুসারে নানান কর্ম হয় এবং সেই কর্মের ফলভোগের জন্ম হয়। এ কারণে ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকাটাই দোষ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আটকে থাকলে ইচ্ছা থাকে না, ইচ্ছা না থাকলে কর্ম থাকে না এবং কর্ম না থাকলে ফল বা প্রবৃত্তি থাকে না, অতএব জন্ম হয় না, কাৰণ তখন অগতি অবস্থা। অতএব জন্ম-মৃত্যু বোধ কবতে হলে অর্থাৎ অগতি অবস্থা লাভ করতে হলে বৃথা সময় নষ্ট না করে ক্রিয়া-যোগ সাধন করা উচিত।

“অগম পশ্চমে পগ ধরা। ওহা ন মালুম স্বাস। আতা হয় ন
মালুম জাতা হয় সংগ সবকা ছোড়ে। আউর ধনিমুনে
রাধাজিকা দর্শন ভয়া। অব অনমোল ধন মিল।” ॥ ৭৩ ॥

যেখানে যাওয়া যায় না সেই অগম্যস্থানে অর্থাৎ স্থির ঘরে পাকাপাকি স্থিতি হোলো। এ অবস্থায় স্বাস বাইরের দিকে আসছে কি ভেতর দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। তখন ‘কেবল-কুস্তক’ প্রাপ্ত হওয়ায় ইঞ্জিয়সঙ্গ সহ সকল প্রকাব গুণসঙ্গনিবর্জিত হলাম। এ অবস্থায় সহস্রার থেকে নেমে আসা যে Sound current অর্থাৎ নামধ্বনি তাতে বাধাজিব দর্শন হোলো। এবার অমূল্য ধন পেলাম।

অগম্যস্থান অর্থাৎ যেখানে সাধারণ মানুষের যাবার কোন উপায় নেই, একমাত্র যোগিগণই সেখানে যেতে পারেন। অগম্যস্থান হোলো যুক্ততম স্থান, যেখানে পৌঁছে গেলে সকল প্রকাব গমনাগমন রহিত হয়। চঞ্চল অবস্থাতেই যতকিছু গমনাগমন, জ্ঞানাজানি, দেখাদেখি বর্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম সন্ধানিচ্ছল। যোগী যখন আত্মকর্মের দ্বারা নিজ চঞ্চল প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থির কবে নিচ্ছল ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যান, তখন আর কোনো প্রকার চঞ্চলতা না থাকায় আব গমনাগমন থাকে না। তাই এই অবস্থাকে বলা হয় অগম্যস্থান। যোগিরাজ এখন এই প্রকার অগম্যস্থানে অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে, যাকে ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা বলা হয়, সেই অবস্থায় পৌঁছে বলেছেন যে এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় আটকে থাকার মতো অবস্থা লাভ

করলাম। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় সর্বক্ষণের জন্য আটকে থাকাই যোগীর কাম্য। যোগী চেষ্টা করেন এই অবস্থা থেকে যেন কখনো বিচ্যুত হতে না হয়। এই অবস্থাটাকেই যুক্ততম অবস্থা বলে। চকল প্রাণ সম্পূর্ণরূপে থেমে গিয়ে স্থির প্রাণে আটকে থাকা, এটাই যুক্ততম অবস্থা। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় সর্বদার জন্য আটকে থেকে যোগিবাজ বলছেন এখন স্বাসের গতি বাটরেখা দিচ্ছে আসছে কি ভেতর দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। কারণ বুঝতে গেলে, জানতে গেলে যে মনের থাকা প্রয়োজন তা আর নেই। স্বাসের আগম নিগম গতি, মন, বুদ্ধি সবকিছু থেমে গিয়ে এমন এক নিশ্চল গম্ভীর মহাশূন্য অবস্থা হোলো যার কথা কিছুই বলা যায় না। যখন সবকিছু থেমে গেল তখন আব ইন্দ্রিয় ও ত্রিপুণ্য কোথায়? ইন্দ্রিয়গণের ধর্মই হোলো পবধর্ম। জীব এই পরধর্মগুলিকেই স্বধর্ম বলে মনে করে। এই সব পরধর্মের সঙ্গে থাকাকেই সঙ্গ করা বলে, কারণ জীব সবদাই ইন্দ্রিয় সঙ্গে থাকে। সেই জীবই যখন ক্রিয়াব পরাবস্থায় উপনীত হয় তখন আব ইন্দ্রিয়সঙ্গ থাকে না। এই ইন্দ্রিয়সঙ্গহীন অবস্থাকেই গুণসঙ্গবিবর্জিত অবস্থা বলে। তখন তাঁর কাছে আর কেউ না থাকায় নিঃসঙ্গ হন, একা হন। তাই যোগিবাজ বলেছেন এখন তিনি সব সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ হলেন। এই প্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাধাজির দর্শন হোলো। রা অর্থে বিশ্ব, ধা অর্থে ধারণ করা। যিনি এই জগৎব্রহ্মাণ্ডকে এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই দেহকে অর্থাৎ সবকিছুকে ধারণ করে আছেন তিনিই রাধা। শাস্ত্র বলেছেন—‘প্রাণেন ধার্ষতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ’। এই ত্রিভুবন প্রাণরূপী রাধাই ধারণ করে আছেন। প্রাণের চকল অবস্থাব শেষ এবং স্থিরাবস্থার উদয়, এই যে প্রান্তসীমা, এট অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর এই রাধাজির দর্শন আপনাতাই হয়। এ অবস্থাকে অমূল্যধন বলে। এই অমূল্যধন এখন তিনি লাভ করেছেন। এই প্রকারে নানান দেবদেবী দর্শন সম্বন্ধে যোগিবাজ বলেছেন—‘যেমন কোন ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলো যায় এবং দরজা বন্ধ থাকে বাইরে যদি পাখি উড়িয়া যায় তাহার ছায়া দেওয়ালেতে দেখা যায় তদ্রূপ মনে প্রকাশ হইলে দেবতাদি যাহারা আছেন তাহার দিগেব দর্শন হয়। যেমন ঘরের দরজা বন্ধ অথচ কোনো একটা ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলো যায়, সে সময় ওই ফাঁক বরাবর বাইরে যদি পাখি উড়ে যায় তবে তাব ছায়া ঘরের মধ্যে দেয়ালে দেখা যায়। সেরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে চকল মন, প্রাণকর্মেব দ্বাবা তাকে গুটিয়ে এনে কুটস্থরূপী গহবরে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে সমস্ত দে-দেবীর দর্শন হয়। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন—‘উজিয়ালে মে সূক্ষবস্তুর দর্শন হোতা হয়, অন্ধিয়ালে মে নহি—জয়সে সূর্য্যকে জ্যোত মে কোই ঘরকে ভিতর ছেদ হোকে আগ্ন তো যো

খুল সব উড়তা হয় এক এক করকে সব দেখাতা হয়, লেকন ছাএ মে কুছ নহি—ব্রহ্ম সৃষ্টাস্রসৃষ্ট হয়, ইস লি এ প্রথম জ্যোত মে দেখলাতা হয়—কির জব ব্রহ্মকাবকে আঁখ হোতা হয় তব ব্রহ্মকাব সব চিত্র দেখনে মে আতা হয়—য়ানে বিজ্ঞান পদ’। আলো অবস্থায় সৃষ্টি বস্তুকে দেখা যায়, ব্রহ্মকাবেরে দেখা যায় না। যখন সূর্যের আলো গবাক্ষ পথে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তখন ঘরের মধ্যে যে সব ধূলিকণা উড়তে থাকে তা একে একে দেখা যায়, কিন্তু ছায়াতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম সৃষ্টি থেকে সৃষ্টতম, তাই কূটস্থে যে প্রথম মহান আত্মজ্যোতি সেই জ্যোতির মধ্যে সৃষ্টি ব্রহ্মকে অণুস্বরূপে দেখা যায়। কিন্তু যখন আত্মজ্যোতি নেই, আলোহীন অথচ স্বয়ং প্রকাশ, ঠিক যেন ভোরের আকাশের মতো তখন সবকিছু দেখা যায়। তখন সকল দেবতা, ব্রহ্ম এবং এ দুনিয়ার সবকিছু দেখা যায়। এই অবস্থাকেই বিজ্ঞানপদ বলে। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। তখন যোগীর কাছে সবকিছু স্বচ্ছ, নির্মল, বাধাহীন ও আবরণহীন হয়।

“কালী সোচ সোচ কালী জয়া অব কালীকা বাবা হোন
হয় বাবা যানে ব্রহ্ম অর্থাৎ যো সৃষ্টিকে ভিতব সৃষ্ট হয়—
এই সব সৃষ্টিকে দেখনেমে মিলতা হয়।” ॥ ৭৪ ॥

যোগী যখন দীর্ঘ প্রাণকর্মের পর কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তাঁর এই দুই চোখ আধাবোজা অবস্থায় থাকে, ঢুলু ঢুলু অবস্থায় থাকে ; তখন তিনি এই দুই চোখের মাধ্যমে কিছুই দেখেন না, যা কিছু দেখেন কূটস্থ অর্থাৎ তৃতীয় চোখের মাধ্যমে। এই তৃতীয় চোখকেই জ্ঞানচোখ বলে। এই দুই চোখের মাধ্যমে স্থূল বস্তু দেখা যায়, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু কূটস্থরূপী তৃতীয় চোখের মাধ্যমে যখন সকল প্রকার সূক্ষ্মতম বস্তু দর্শন হয়, যখন আত্মজ্যোতি দর্শন হয়, তখন সকল সৃষ্টির মূল বহনকে জানা যায়। এ অবস্থায় যোগী ব্রহ্মদ্রবণ, দূরদর্শন, দূরজ্ঞান ইত্যাদি আপনাতাই হয়। তখন অপর মানুষের মধ্যে যে চিন্তাতরঙ্গ তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এ অবস্থায় যোগীর কিছুই অজানা থাকে না। এ অবস্থায় যোগী সূক্ষ্মে অবস্থান করায় যে আত্মজ্যোতি দেখতে থাকেন এবং সেই আত্মজ্যোতিতে তন্ময় থাকেন তখন সকল গুণ ও কর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আপনাতাই দর্শন হয়। এবং এই সব নানান দেব-দেবী যতই দর্শন হতে থাকে ততই যোগী তন্ময় প্রাপ্ত হয়ে সেই সব দেব-দেবীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পরিশেষে যোগী নিজেই সেইসব দেব-

দেবীতে রূপান্তরিত হন, যেমন কাঁচপোকায় (কুম্ভ পোকা) ভয়ে আঁরশোলা কাঁচপোকায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে যদিও আঁরশোলার মধ্যে ভয়রূপ প্রবাহ প্রবল বেগে কর্ম করে, তাই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। ভয় হোলো ইন্দ্রিয়কর্ম। সামান্য ইন্দ্রিয়কর্মেতেই এতখানি পরিবর্তন দেখা যায়। যোগী বলেন এই পরিবর্তনের মধ্যে কর্মপ্রবাহ বর্তমান থাকে, কিন্তু যোগী যখন আত্মজ্যোতি দর্শনে বা মুক্ত থেকে মুক্ততম দেব-দেবী দর্শনে তন্ময় থাকেন তখন ভয় বা কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়কর্ম না থাকায় কোনো প্রকার কর্ম থাকে না। এই প্রকার নৈকর্ম অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল বজ্জিত হওয়ায় একমাত্র আনন্দই বর্তমান থাকে। তখন যোগী আনন্দেব সদ্ভূত, সেই দেব-দেবীর সহিত নিজেকে মিলিয়ে দেবাব চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে আরো গভীর তন্ময়তায় নিজেকে সেই দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হন। এ অবস্থায় যেটাকে যোগীর চেষ্টা বলা হয়েছে সেই চেষ্টা কিন্তু কর্মপদবাচ্য নয়। সাধাবণতঃ চেষ্টাটাকেও কর্ম বলা হয়, কিন্তু এ অবস্থায় যোগী নৈকর্ম হওয়ায় এক অনিচ্ছার ইচ্ছা বর্তমান থাকে, যাকে কর্ম বলা যায় না। তাই যোগবাজ বলছেন—‘এককে আঁখ উঠা বিমারি দেখনে সে বহুত দেব তক জয়সা উক্সা ছুয়া ছুত সে উসকোতি আঁখ আতা হয় ওয়সা কুটস্থ অক্ষরকো দেখনেসেভি ওহি রূপ তো জাতা হয়—ইসমে সন্দেহ নহি’। যেমন কোনো এক ব্যক্তির চোখ উঠলে (এক প্রকার চোখের ছোঁয়াচে রোগ) অন্য কেউ যদি তার সেই চোখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকে এবং ছোঁয়াছুঁয়ি হয় তাহলে তারও চোখ ওঠে অর্থাৎ তারও চোখে ওই অস্থখ হয়, তেমনি প্রতিদিন ক্রিয়া করে বাববার কুটস্থ-অক্ষর দেখতে থাকলে এবং এই প্রকারে দীর্ঘ সময় কুটস্থ অবস্থান করলে নিজেও কুটস্থের রূপ হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেই কুটস্থে রূপান্তরিত হয়—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। একারণে যোগিবাজ বলছেন যে তিনি যখন এই প্রকার নৈকর্ম অবস্থায় পৌঁছে গেলেন এবং কুটস্থে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেন, যখন এই দুই চোখ আর কোনো বস্তু দেখছে না, কেবল অনিচ্ছার ইচ্ছায় আপনাইতেই সঞ্চিত হচ্চে, তখন তিনি নিজেই কালীতে রূপান্তরিত হলেন। এ অবস্থায় তিনি আপনাইতেই কালী হলেন বটে কিন্তু কালীর বাবা অর্থাৎ কালীর উৎসস্থল যে ব্রহ্ম তা তিনি এখনও হতে পারেননি। কালী সহ সকল দেব-দেবীর উৎসস্থল যে অনন্ত গভীর নিশ্চল ব্রহ্ম তা তাঁকে হতে হবে অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করে সেই স্থির ব্রহ্মে মিলে যেতে হবে। এই শূন্যের ভেতরে যে শূন্য অর্থাৎ যে মহাশূন্যের অস্তিত্বে এই শূন্যের অস্তিত্ব, সেই স্থির মহাশূন্যই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হতে কোটা স্বর্গসম যে আত্মরূপ তাই এ জগতের আবার স্থল, কারণ সেই আত্মরূপ হতেই এ জগতের উৎপত্তি। তাই এ জগতের সকল বস্তুর মধ্যে এক জ্যোতি বিস্তারিত থাকে। সেই

আত্মস্বর্ঘ যখন দর্শন হয় এবং তাতে যখন তন্নয় হওয়া যায় তখনই প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যকে জানা যায় অর্থাৎ সকল সৃষ্টিরহস্য আপনাহতেই তখন যোগীর কাছে প্রকাশ হয়। এই অবস্থাপন্ন যোগীকেই জানী বলা হয় কারণ সকল জ্ঞান তখন তাঁর করভলগত হয়, তাঁর আর কিছু অজানা থাকে না। তিনি তখন এই দুই চোখে না থেকে সদাই কূটস্থে থাকেন।

শাস্ত্র বলেছেন—ধর্মস্ত তত্ত্ব নিহিতং গুহ্যায়াম। ধর্মতত্ত্ব গুহ্যের মধ্যে নিহিত আছে। কূটস্থই সেই গুহ্য। যোগী যখন কূটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মজগৎকে জানতে পারেন। যোগিগাজ্জৈবৎ এখন এই অবস্থা। অতএব যোগী ব্যতীত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মজগতের গুঢ় রহস্য সম্পূর্ণরূপে আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

—

“ব্রহ্মই অসল হয়—সূর্য্যরূপ হয় ফিব উহ রূপ নহি হয় কেবল ব্রহ্ম—অব এক জগই বইঠকা এরাদা করে—সাহস করকে জ্ঞো করে সে। হোয় এয়সা মালুম হোতা হয়—ত্রিমাতারি পুরুষরূপ লড়কি মাকারূপ লড়কা বাপকারূপ—বাপমাতারি সব জাতা হয়—আপনা সব দোনো রূপ রুখ জাতা হয়—পুরুষ প্রকৃতি ছোড়ায় আউর কুছ নহি ইহ অনাদি বনা হয়—উসকা বহুত রূপ হয় ইসলিএ উহ অনন্ত রূপ হয়—লেকন একহী রূপকা সকল পসারা হয়” ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মই আসল, আদি বা সবকিছুর মূল কারণ। সেই ব্রহ্মই আত্মস্বর্ঘরূপী হলেন। আবার ঐ আত্মস্বর্ঘের রূপও থাকলো না, মহাশূণ্ডে মিলে গিয়ে কেবল স্বির ব্রহ্মই অবশিষ্ট রইলেন। আত্মস্বর্ঘের রূপও রূপ, কিন্তু নিশ্চল ব্রহ্মের কোন রূপ নেই যখন এই অবস্থায় উপনীত হলাম তখন আর আমার কোন কর্ম থাকল না, তাই অবস্থায় একাসনে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। যদিও এ অবস্থায় কোন ইচ্ছা থাকে না, কারণ চক্ৰল মন না থাকায় ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয়, সব কিছুই থেমে গেছে অতএব এখন থাকে ইচ্ছা বসছি প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু ইচ্ছা নয়, এটা হোল অনিচ্ছা ইচ্ছা। যখন এই প্রকার অনিচ্ছার ইচ্ছার অবস্থান করে চুপচাপ বসে আছি তখন বুঝলাম যে এই অবস্থায় সাহস করে যা কিছু করব তাই হবে। এ অবস্থায় যেহে কোন কর্ম নেই, চক্ৰলতার অবস্থানে সত্ত্ব প্রকার কর্ম সঙ্ঘটিত হয়ে বীজাকারে

স্বরূপের সঙ্গে মিশে গেছে, তাই এ অবস্থায় বাহ্যভাবে কোন কর্ম না করলেও আপনা হতে সমস্ত কর্ম সাধিত হয়। এ অবস্থায় আব কোন চেষ্টা থাকে না, অতএব কর্ম থাকে না, যা কিছু হয় আপনা থেকেই হয়। এই প্রকার অনিচ্ছার ইচ্ছায় বুঝতে পারলাম যে স্ত্রী-মাতা পুরুষরূপ হলেন, কলা মায়ের রূপ এবং পুত্র পিতার রূপ হলেন। কারণ আজ যিনি স্ত্রী কাল তিনি মাতা, আজ যিনি কন্যা কাল তিনি মাতা এবং আজ যিনি পুত্র কাল তিনি পিতা এই প্রকার পরিবর্তন কাল বিবর্তনে জাগতিক ভাবেও দেখা যায়। অধ্যাত্মভাবে যুগ্ম-কারেও এই প্রকার যে পরিবর্তন হয় তার রহস্য পূর্বোপরি বুঝতে পারলাম। জাগতিকভাবে এইভাবে যে পরিবর্তন হয় তা দেহের পরিবর্তন, কিন্তু অধ্যাত্মভাবে যে পরিবর্তন হয় তা আত্মিক পরিবর্তন। সব দেহে একই আত্মা বিরাজমান। কাজেই এতই আত্মা কখনও স্ত্রী কখনও মাতা, কখনও কন্যা কখনও মাতা, কখনও পুত্র কখনও পিতা ; অতএব সবার ভেতর একই মূল আত্মসত্তা অধিষ্ঠিত, এই গুহ্যরহস্য পক্ষিপাতাবে বুঝতে পারলাম। আরও বুঝলাম যে সকলেরই উৎপত্তিস্থল যেহেতু সেই স্থির ব্রহ্ম অতএব সকলকেই ঘুরে ফিরে সেখানেই মিশে যেতে হবে। তাই দেখলাম মাতা পিতা পুত্র কন্যা সহ সকলেই সেই মহাশূন্যে মিলে গেলেন, এমন কি এই অবস্থায় আমার আগে নিজেকে যে স্বতন্ত্র বলে জানতাম, এক আলাদা সত্তারূপে দেখতাম তাও স্তব্ধ হয়ে একাকার হয়ে গেল। তখন পুরুষ-প্রকৃতি বলে আর আলাদা কিছু থাকল না, সেই পুরুষ-প্রকৃতিই অনাদি। সেই অনাদি পুরুষই প্রকৃতির উৎসস্থল ; পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি কোথায় ? স্থির ব্রহ্মই পুরুষ, সেই পুরুষ চঞ্চল হলেই প্রকৃতি। আবার চঞ্চলতার অবসানে সবই পুরুষ অতএব অদ্বৈত। কিন্তু যখনই চঞ্চল তখনই দ্বৈত। সেই দ্বৈতই বহুরূপ ধারণ করেন, কারণ চঞ্চল হতেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেজন্য তাঁর অনন্তরূপ, কিন্তু ব্রহ্মের সেই স্থির স্বরূপ একরূপ হতে সব কিছু প্রসারিত বা বিস্তারিত দেখছি, কারণ সেই স্থিরস্থিই সবকিছুর মূল বা আদি কারণ। তাই যতক্ষণ দুই থাকে ততক্ষণ দ্বন্দ্ব কিন্তু ব্রহ্ম অর্থাৎ স্থিরাবস্থা দ্বন্দ্বাতীত। সেই দ্বন্দ্বাতীত স্থির ব্রহ্ম চঞ্চলতা প্রাপ্ত হলেই দ্বৈত। এই চঞ্চলতা ক্রমাগত যতই বাড়তে থাকে ততই আরও অধিক উৎপন্ন হয়, এই প্রকারেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অতএব এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ঐ স্থির ব্রহ্ম হতেই সবকিছু বিস্তারিত আবার ঘুরে ফিরে সবকিছুর সেখানেই মিশে যাওয়া।

“আখ বন্দ করকে দেখা চিৎমে প্রাণবাউ হেয় আউর প্রাণবাউমে
চিৎ হেয় চিৎ ঠেকান রাখেত কোভি না নুবে” ॥ ৭৬ ॥

এই ছই চোখ বন্ধ করে যখন কূটস্থে স্থির ভাবে অবস্থান করলাম তখন কূটস্থে দেখতে পেলাম যে চেতনই অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থাতেই প্রাণবায়ু বর্তমান এবং ঐ প্রাণবায়ুতেই চেতন বর্তমান অর্থাৎ যা প্রাণবায়ু তাই চেতন এবং যা শ্বাস-প্রশ্বাস তাই প্রাণ। প্রাণ চঞ্চল হলেই প্রাণবায়ুরূপে প্রথমে সূক্ষ্মায় গতি হয় এবং ভূমিষ্ট হবার পর ইড়া পিঙ্গলায় গতি হয়। এই সমস্ত গতিই নির্ভব করে প্রাণের চঞ্চল অবস্থাব ওপর। কিন্তু যখন প্রাণ স্থিতি তখন কোন গতি নেই অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সূক্ষ্মা নেই। সূক্ষ্মা না থাকায় মাতৃজঠর নেই, ইড়া-পিঙ্গলা না থাকায় জন্মমৃত্যু নেই। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই চেতনকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে বা প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকে যদি ঠিক জায়গায় রাখা যায় তাহলে কেউ কখনও মরবে না অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে প্রাণকর্মের দ্বারা স্থির কবে যদি স্থিরাবস্থায় রাখা যায় তাহলে কেউ কখনও মরবে না। এখানে মৃত্যু বলতে দেহভ্যাগ কবাকে বোঝায় না। এখানে ‘মরবে না’ অর্থে জন্মও হবে না অতএব মৃত্যুও হবে না, সমস্ত প্রবাহের বা তিন গুণের অতীতে অবস্থান করা। এই রকম অগতি অবস্থায় জন্ম মৃত্যু কোথায়? তাই যোগীর লক্ষ্য হল কূটস্থ বা তার উর্ধ্বে চলে যাওয়া, যেখানে গেলে তিন গুণ নেই, কোন প্রকার গতি নেই, সম্পূর্ণরূপে অগতি অতএব ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’। কেবল নিশ্চল শূন্যব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নেই। তখন জ্ঞান নেই অজ্ঞান নেই, সং নেই অসং নেই, চেতন নেই অচেতন নেই, আনন্দ নেই নিরানন্দ নেই, দ্বৈত নেই অদ্বৈত নেই কারণ অদ্বৈত বলারও কেউ নেই, অতএব সং চিৎ আনন্দও নেই।

“দাহিনা শ্বাসা যবতক চলে তবতক সব কুছ দেখে ফির বিনাস
হোয়—লেকন পহেলে দহিনা চলনেকেবাদ ফির বায় চলতা
হয় ঘানে বাঁওয়া যো কি স্থির কালরূপ হয়” ॥ ৭৭ ॥

প্রতিটি জীবের শ্বাসের গতি ছই নাসিকায় প্রবাহিত হয় এবং এই গতিময় অবস্থাতেই জীব বেঁচে থাকে। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের এই চঞ্চল গতিই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। কিন্তু জীব যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন তার পক্ষে বাইরের বায়ু হতে শ্বাস নেওয়া সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় জীবের শ্বাসের গতি ইড়া-পিঙ্গলায় থাকে না, অভ্যন্তর গতিতে সূক্ষ্মায় থাকে। এর থেকে বোঝা গেল যে ইড়া-পিঙ্গলায়

গতি না থাকলেও জীব বেঁচে থাকতে পারে যদি তার শ্বাসের গতি সুষুম্নায় থাকে। জাগতিকভাবে সকল জীবই ইড়া-পিঙ্গলায় গতি বিশিষ্ট হয়েই বেঁচে থাকে, সুষুম্নায় গতি বিশিষ্ট জীব দেখা যায় না, একমাত্র দেখা যায় মাতৃজঠরে। ভূমিষ্ঠ হবার পর জীবের এক অবস্থা, আর তার পূর্বে মাতৃজঠরে থাকাকালীন আর এক অবস্থা। একই জীবের এই দুই অবস্থা পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু জীব মাতৃজঠরে থাকাকালীন অবস্থাটাকে জানে না, তাই সে ভূমিষ্ঠ হবার পর মৃত্যু পর্যন্ত প্রাণের গতিময় এই অবস্থাকেই আপন এবং একমাত্র অবস্থা বলে জানে। মাতৃজঠরে থাকাকালীন যখন সুষুম্নায় গতি থাকে তখন জীব সঙ্কণ্ডে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর দুই নাসিকায় গতিপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র জীব রজ অথবা তম গুণে আসতে বাধ্য হয়। তাই জীব যতক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলায় থাকে ততক্ষণ তম বা রজগুণে থাকতে বাধ্য হয়, সঙ্কণ্ডে কিছুতেই যেতে পারে না। সাধারণ প্রচলিত যৌগিক মতে যদিও বলা হয় যে এক নাসিকা হতে শ্বাসের গতি যখন অপর নাসিকায় পরিবর্তন হয় সে সময় সুষুম্নায় খুব অল্প সময়ের জন্য গতি আসে। এই প্রকার সুষুম্নায় গতি প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে এবং যেহেতু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী তাই যোগীর কাছে এই প্রকার সুষুম্নাস্তরগত গতি কাম্য নয় কাবণ তখনও প্রকৃতি বর্তমান থাকে। যোগীর কাম্য হল ইড়া-পিঙ্গলার গতিকে পুরোপুরি অতিক্রম করে সর্বদার জন্য সুষুম্নায় থাকা। যোগী এও জানেন যে সুষুম্নাও যেহেতু সঙ্কণ্ড তাই তিনি সুষুম্নাকেও অতিক্রম করে গুণাতীত অবস্থায় যেতে চান। যোগী জানেন যে জীব মাতৃজঠর হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিন গুণের অন্তর্গত থাকে। আবার মৃত্যুর পর দেহ না থাকায় ইড়া-পিঙ্গলায় গতি থাকে না, কিন্তু সুষুম্নায় গতি থাকে। তাই জীব মৃত্যুর পর সুষুম্নায় থাকতে বাধ্য হয়। এই তিনগুণে থাকায় জীব স্থখ দুঃখ ভোগ করতেও বাধ্য হয়। তাই যোগীর লক্ষ্য হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনের মধ্যে যে গতি তাতে না থেকে এদের অতীতে চলে যাওয়া অর্থাৎ যেখানে গেলে মাতৃজঠরকালীন অবস্থা, ভূমিষ্ঠ থেকে মৃত্যুকালীন যে অবস্থা এবং মৃত্যুর পর যে অবস্থা, এই তিন অবস্থা থাকে না। এই তিন অবস্থা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ তিন গুণের কোন না কোন গুণ অবশ্যই থাকে, কারণ এই তিন অবস্থায় গুণ ভেদে প্রাণের চঞ্চল গতি থাকে। প্রাণের চঞ্চল গতি থাকায় অগতি অবস্থা অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা লাভ হয় না। এ কারণেই ক্রীতগবান্ অজুঁনকে তিন গুণের অতীতে যেতে উপদেশ দিয়েছেন।

দক্ষিণ নাসিকায় অর্থাৎ পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাসের গতি থাকে ততক্ষণ রজগুণ। এই রজগুণ সমস্ত কর্ণের প্রেরণা জোগায়, তাই জীব সব কর্ম করে। জীব যখন এই রজগুণে থাকে তখন তার অবিরাম গতি থাকায় শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার

যখন ব'ম নাসিকায় অর্থাৎ ইড়াতে গতি হয়, তখন জীব তমগুণে থাকে। জীব যখন তমগুণে থাকে তখনও গতি থাকায় শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার যখন সূক্ষ্মায় গতি থাকে তখনও অগতি অবস্থা লাভ না হওয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যদিও ঐ সূক্ষ্মাঙ্কেই বিক্ষুব্ধাম বলা হয়। যদি জীবের দীর্ঘ সময় সূক্ষ্মায় গতি থাকে তাহলে জীব বিষ্ণু ধামে থেকে অনন্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃথ ভোগ কবে বটে তথাপি সেখানেও অর্থাৎ সে অবস্থাতেও গতি বর্তমান থাকায় দীর্ঘ স্মৃথ ভোগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থাতেও জীবের পুনরাগমন রহিত হয় না। তাই যোগীর গন্তব্যস্থল হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সূক্ষ্মায় অতীত, যেখানে তম রজ এবং সত্ত্বগুণ থাকে না, সেই ত্রিগুণাতীত, কালাতীত এবং দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, সেই স্বচ্ছ মহাশূণ্ডে লীন হয়ে যাওয়া, মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নেই অতএব জন্ম, পরমায়ু বা স্থিতি এবং মৃত্যুও নেই তাই কালাকাল প্রকৃতি কিছুই নেই। সে এক চিরগম্ভীর অচঞ্চল অবস্থা। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিবাজ বলেছেন—“ওঁকার আউর স্থিতি বড়া গম্ভীর। স্থিতি ঘর বড়া স্মৃথ।”

“শরীরের কষ্ট হলেই বুঝবে সাধনা বা ক্রিয়া ঠিক হাচ্ছ না” ॥ ৭৮ ॥

সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে যোগকর্ম অতি কঠিন এবং যোগকর্ম সাধনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দেশবাসীর মনে এ ধারণা একদিনে জন্মায়নি। যাবা অযোগী, যারা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যুক্ততম অবস্থাকে জানে না, যারা নিজেদেরই যোগকর্ম কবে না বা জানে না, তাবাই সাধারণতঃ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ ধরনের প্রচার করে থাকে। তারা বলে সাধনার মাধ্যমে আপন আপন ইষ্ট দেব-দেবী দর্শনই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। যোগী বলেন পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনই যোগ অর্থাৎ উৎসঙ্গলে মিলে গিয়ে যুক্ততম অবস্থাই যোগ। শাস্ত্র বলেছেন—“নিশ্চিন্ত যোগ উচ্যতে”। চিন্তাশূন্য অবস্থাকেই যোগ বলে। কোনো সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো দেব-দেবী দর্শন করেন ততক্ষণও চিন্তা অবশ্যই বর্তমান থাকে। চিন্তা হোলো মনের ধর্ম, অতএব মন যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ চিন্তা থাকবেই। কারণ মনই দেখে, মন না থাকলে দর্শন কোথায়? তাই যতক্ষণ ইষ্টমূর্তি দেখা বা কোনো দেব-দেবী দেখা হয় ততক্ষণ চিন্তাশূন্য অবস্থা বলা যায় না, অতএব যুক্ততম অবস্থা লাভ হয় না, যুক্ততম অবস্থা না হওয়ায় যোগ হয় না বা যোগী হওয়া যায় না। তাই চিন্তাশূন্য অবস্থায় সবই শূন্য হয়। অতএব

যোগীর মতে ইষ্টমূর্তি, কোনো দেব-দেবী ইত্যাদি দর্শন করাটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হোলো স্থির শূন্য ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসস্থলে মিশে যাওয়া ।

গীতার্ণ সর্বত্র যোগের কথা এবং যোগীর নানান অবস্থার কথা বলা হয়েছে । যোগের প্রশংসা করে শ্রীভগবান্ বলেছেন—‘বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদুচ্চতে । তস্ম দ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগকর্ম স্বকৌশলম্ ॥ (২/৫০)’ । যে ব্যক্তি আত্মবিষয়িনী বুদ্ধিরূপ যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মরূপ ব্রহ্মে যুক্ত অর্থাৎ যিনি চঞ্চল বুদ্ধিকে স্থির করে স্থির বুদ্ধিতে অবস্থান করেন তিনি সমস্ত প্রকার স্কৃত ও দুষ্কৃতরূপ পাপ ও পুণ্য অনান্যাসেই ত্যাগ করতে সক্ষম হন । তখন তিনি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দু’য়েরই অতীতাবস্থ লাভ করেন ; অতএব তুমি আত্মবুদ্ধির অহুকুল যোগ কর্মে (কর্মযোগে) নিযুক্ত হও । কারণ যোগকর্ম অতি স্বকৌশল অর্থাৎ এই প্রাণকর্মরূপ যে যোগকর্ম তা সকলে সহজেই করতে পারে । তাই গীতাতে বলা হয়েছে—‘স্বস্থং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥’ (২/২) । স্থখে আবারে করা যাবে এবং যতটুকু করবে তা অব্যয় অবিনাশী । এই যোগ যে অক্ষয় এবং তার ফল যে কখনও নষ্ট হয় না, জন্মান্তরে আবার লাভ করবে একথা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১-৪২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেই বলেছেন । শ্রীভগবান্ বলেছেন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহান্ত সময়ে স্থিতিক্রম অবস্থাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন এবং দেহান্তে সেই স্থিতি অবস্থাতেই বহু বৎসর থাকার পর শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । আরো উন্নত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগী বংশে জন্মগ্রহণ করেন । এই প্রকার যোগী বংশে জন্ম জগতে দুর্লভ । এই দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব দেহজাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ হয় এবং সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি লাভের জন্ত অধিক যত্নবান হন ।

এর থেকে বোঝা গেল যে যোগ সনাতন ধর্মের এক সনাতন সাধন পদ্ধতি যা সকল মানুষ স্থখে আরামে এবং নির্ভয়ে করতে পারে । এতে কোনো হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই, তবে অবশ্যই যোগী গুরুর নিকট লাভ করতে হবে । এ কারণেই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়াযোগ সাধনে কোনো বকম কষ্ট যেন না হয়, কষ্ট হলেই বুঝবে কোথাও ভুল হচ্ছে, সাধন ঠিকমত হচ্ছে না । তাই তিনি শুদ্ধদের বলতেন মাঝে মাঝে গুরুর নিকট উপনীত হয়ে ক্রিয়া সাধন দেখিয়ে নিতে ।

“ভিলুয়ায় গুড় টেনে টেনে হালকা হয় যেমন তেমনি শরীরে শ্বাস টেনে টেনে শরীর হালকা হয়—সে যেমন দুধের উপর ভাসে তেমনি শূণ্ণের উপর শরীর থাকে। কিছুদিনের পর অল্পতে মিলিয়ে যায়” ॥ ৭৯ ॥

সাধারণতঃ দেখা যায় যে বৃহৎ পাত্রে মध्ये আখের রস বা খেজুর রস আলিয়ে গুড় ভৈরী করা হয় তখন গুড়ের রঙ থাকে অনেকটা লাল। তাই গুড় প্রস্তুতকারক একটু একটু করে গুড় ওই পাত্রের গায়ে তুলে ঘষতে থাকে এবং তাতে গুড়ের রঙ পরিষ্কার হয়। এইভাবেই গুড়কে পরিষ্কার করা হয় বটে তবে তাতে গুড়ের ওজন কিছুটা হালকা হয়। যোগিরাজ এই উপমা দিয়ে বলছেন যে শরীরের ভেতর যে দ্বাস সর্বদা যাতায়াত করছে তাকে যদি গুরুপদেশ অল্পসারে বিধিপূর্বক টানা ফেলা করা যায় অর্থাৎ বিধিপূর্বক অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করা যায় তাহলে এই স্থূল শরীরও হালকা হয়। যোগিরাজ বলেছেন ওই সাদা গুড় দু ফোঁটা দুধের ওপর ফেলে দিলে যেমন ভাসতে থাকে, তেমনি অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে থাকলে এই শরীরও শূণ্ণের ওপর ভেসে থাকতে পারে, শেষে অল্পতে মিলে যায়।

এ দুনিয়ায় যত বস্তু আছে সবাই ওজন অবশ্যই আছে, কম আর বেশী। একটি খুলিকণা, এমনকি তুলোর একটি ফুঁপি তারও ওজন আছে। ক্ষিতি অপ ভেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত তারও ওজন আছে। ওজন বিহীন কোনো বস্তু হতে পারে না, বাতাস আকাশ তাদেরও ওজন আছে। তাই দেখা যায় এক টুকরো তুলো শূণ্ণে ভাসছে, কিন্তু যেহেতু তার ওজন আছে তাই মাধ্যাকর্ষণের টানে কোনো এক সময় সে মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য হয়, সর্বদার জ্ঞাত শূণ্ণে থাকতে পারে না। এই দেহেরও ওজন থাকার জীবের পক্ষে শূণ্ণে ভেসে থাকা সম্ভব হয় না। যৌগিক মতে এই দেহকে যদি ওজন বিহীন করা যায় তবে শূণ্ণে ভেসে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেহকে ওজন বিহীন করবার মতো বৈজ্ঞানিক কোনো উপায় নেই বা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এই দেহকে ওজন বিহীন করতে একমাত্র যোগীরাই পারেন যোগকর্মের মাধ্যমে। দেহের ওজন বিহীনতা অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত। অনিমা লঘিমা ব্যপ্তি বা প্রাপ্তি প্রকার্য মহিমা ঈশ্বর্য বশিষ ও কাম্যকামানন্দ এই আট প্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য যোগী লাভ করে থাকেন, এর মধ্যে লঘিমা ঐশ্বর্য হোলো নিজ শরীরের ভারহীনতা। সঠিক যোগী এই অষ্টসিদ্ধিতে মোহিত না হয়ে এর অতীতে যাবার চেষ্টা করেন, কারণ যোগী জানেন যে এতে মোহিত হলে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না। যোগী যখন উত্তমপ্রকারে অন্তর্মুখী প্রাণকর্মে দীর্ঘ রত থাকেন তখন তিনি এই

অষ্টসিদ্ধি আপনাত্তেই লাভ করেন বা তাঁর কাছে আপনাত্তেই উপস্থিত হয়। যোগিরাজ এই অষ্টসিদ্ধি পুরোপুরি লাভ করেছিলেন এবং তা তাঁর গোপন দিন-লিপিতে নিভূতে লিখে রেখে গেছেন। এই অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমা সিদ্ধি তিনি যেভাবে একটু একটু করে লাভ করেছিলেন তার ক্রম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কখনো বলেছেন—‘আজ জমিনসে চলতে ওকু পএর উঠে লগা’—আজ রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন জমি থেকে পা দুটো ওপরে উঠে যাচ্ছিল, মাটিতে ঠেকছিল না, মনে হোলো শূণ্যের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তাব কয়েকদিন পরে লিখেছেন—‘আজ সূর্য্য দেখতে ওকু পএর জমিনসে উঠনে লগা।’—আজ যখন আশ্রমসূর্য্য দেখছিলাম তখন পা দুটো জমি থেকে উঠতে লাগলো, জমিতে আর পা দুটো ঠেকে নেই। ‘উচের উঠেনেকা তবিত করতা হয় উচেকা হওয়ারে ভব মালুম হোতা হয়—বড়া আনন্দ।’ প্রাণায়াম করতে করতে শরীর হালকা হওয়ায়, ওজন বিহীন হওয়ায় শরীর আপনাত্তেই উঠতে লাগলো, দেহাত্মস্বরূপ বায়ু উল্লেখ্য স্থির হওয়ায় এই অবস্থা হোলো; তখন সামান্য ভগ হোলো আবার প্রচুর আনন্দও হতে লাগলো। ‘ইহ মালুম হোতা হয় কি কুম্বকমে বদন হালকা হোতা হয়।’ দীর্ঘ প্রাণায়াম করতে করতে আপনাত্তেই যখন কুম্বক হোলো, শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতি আপনাত্তেই যখন থেমে গেল তখন বুছলাম যে শরীর হালকা হোলো, ওজন শূন্য হোলো। তখন মনে হোলো—‘কোই হাত পকড়কে উঠাতা হয়, আব উপর খৈচকে লেজাতা হয়।’ কে যেন হাত ধরে ওপর দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে। দেহাত্মস্বরূপ উনপঞ্চাশ বায়ু একে একে মিলতে মিলতে যখন অনাহত চক্রে এক মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন শরীর আপনাত্তেই ওপরদিকে উঠতে থাকে। তাই তিনি এব পরেই বলেছেন—‘আসন অপসে উঠা।’ পদ্মাসনে বসে যখন ক্রিয়া করছিলেন তখন ওই পদ্মাসন অবস্থাতেই জমি ছেড়ে দিয়ে আপনাত্তেই ওপরে উঠে গেলাম। এই অবস্থায় শূণ্যের ওপর দীর্ঘ সময় ভাসতে থাকলে এক গাঢ় নেশার উদয় হয় এবং তখন নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, আমি আছি কি নেই এসব বোধ তিরোহিত হয়ে, দেহবোধের অতীতে চলে গিয়ে যেন কোথায় হারিয়ে গেলাম। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—‘এক তরহকা ভারি নেসা জিসমে বেধবর হো জানে পড়তা হয়।’ তখন মন বুদ্ধি চিন্তা অহংকার সবই হারিয়ে গেল। যখন দেহবোধই থাকলো না তখন এরাও কেউ নেই। যতক্ষণ দেহবোধ থাকে ততক্ষণই এদের অস্তিত্ব, কিন্তু যখন দেহবোধ থাকে না তখন এরা কোথায়? যেমন অজ্ঞান ব্যক্তির দেহবোধ না থাকায় মন বুদ্ধি চিন্তা অহংকার ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কিন্তু সেই ব্যক্তির যখন জ্ঞান, ফিরে আসে, দেহবোধ জেগে ওঠে তখন এগুলিও আপনাত্তেই প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা গেল,

দেহবোধের ওপর এদের অস্তিত্ব। তাই যোগী যখন দীর্ঘ প্রাণকর্ম করতে থাকেন তখন আপনাব্যতীতে দেহাভ্যন্তর বায়ু ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং যতই ওপরদিকে উঠতে থাকে ততই বায়ুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং স্থির হতে থাকে। এই প্রকারে বায়ু যখন মূলধার সাধিষ্ঠান মনিপুৰ অনাহত চক্র অতিক্রম করে আরো ওপরদিকে স্থিরাবস্থায় উঠতে থাকে ততই শবীর ভার শূন্য হয়ে শূন্তের ওপর অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে। এইভাবে যোগী যতই ক্রিয়ার পদাবস্থায় থাকেন ততই তিনি শূন্তের সঙ্গে মিশতে থাকেন এবং শেষে যখন পূর্বোপরি ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থান করেন তখন তিনি শূন্তের সঙ্গে মিশে যান এবং শেষে একেবারেই শূন্যস্বরূপ হয়ে যান অর্থাৎ নিজেই শূন্য হয়ে যান। তাই যোগিরাজ বলেছেন কিছুদিনের পর অল্পতে মিলে যায়। এই শূন্যই হেলো ব্রহ্ম অর্থাৎ এই শূন্তেও ভেতর যে শূন্য, যাঁর অস্তিত্বে এই অনন্ত শূন্তেও অস্তিত্ব তিনি ব্রহ্ম। শূন্যস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন বলেই এই অনন্ত শূন্য বর্তমান। সেই শূন্যব্রহ্ম চিৎস্বীকৃত, অচঞ্চল, চিরগম্ভীর ও সর্বত্র বিরাজিত। যোগীকে সেই শূন্যব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে যেতে হবে, মিশে যেতে হবে, তখনই পূর্ণ অষ্টৈত অবস্থা হবে, এটাই যোগিরাজের অভিমত।

“ভিক্ষা যানে ডর—যবতক সিরমে তিন বান অর্থাৎ
ইড়া পিঙ্গলা ও মুমুক্ষা নহি মিলা তবতাই উহ স্থির নহি
হোত হয় জোকি অগ্নি যানে তেজ কসকে ন মারে
পিছে ওঁকার ধ্বনি বর্ণমে সুনাতা হয়” ॥ ৮০ ॥

ভীষ্ম অর্থে ভয়, সাধন করতে ভয়। মহাত্ম্যরতে বর্ণিত কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতামহ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জীব শরীরে সর্বদাই চলছে, প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ। প্রবৃত্তি পক্ষীয়গণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণকেই মন আপনার বলে জানে; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মোট এই দশ ইন্দ্রিয়। দশ ইন্দ্রিয়ই দশ গুণ বিশিষ্ট হওয়ায় দশদিকে ধাবমানশীল। এদের রাজা ধৃতরাষ্ট্র। যিনি দেহরূপ রাজ্যকে ধারণ করে আছেন বা পরিচালিত করছেন তিনিই ধৃতরাষ্ট্র [ধৃতং রাষ্ট্রং যেন স ধৃতরাষ্ট্রঃ]; মনই দেহরূপ রাজ্যের রাজা, ইনিই দেহরূপ রাজ্যকে ধারণ করে আছেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়দের পরিচালিত করছেন। তাই মনই ধৃতরাষ্ট্র। এই মন ব্রহ্ম; নিজে কিছুই দেখে না। বুদ্ধির দ্বারা ভালমন্দ বিষয় সকল মনের গোচর হয়, তাই মহাত্ম্যরতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্তর। এই মনের যে দশ ইন্দ্রিয়রূপী দশ সেনা

তারা প্রত্যেকেই দশদিকে গমনাগমনশীল হওয়ায় দশ গুণ দশ হওয়ায় দ্ব্যুতরাষ্ট্রের একশত পুত্র, এরা সবাই মনেব প্রবৃত্তিপক্ষীয়। এই প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণ সর্বদাই সাধককে আত্মসাধনে বাধা দেয়। প্রাণেব চঞ্চলতায় এদের অস্তিত্ব অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে প্রাণ চঞ্চল থাকবে, ততক্ষণ এবাও জীবিত বা কর্মক্ষম থাকবে। প্রাণেব স্থিরাবস্থায় এবা কেউ থাকে না। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতই পঞ্চপাণ্ডব; এবা সবাই দেবলোক হতে জাত, কাবণ নিশ্চল ব্রহ্ম হতে চঞ্চলতার ক্রমবর্ধমান হেতু আকাশ বাতাস তেজ জল এবং মাটি এই পাঁচ তর আবির্ভূত হয়, তাই এবা দেবলোক হতে জাত। যদি সাধন-সময়ে জিততে না পারি এই ভয় উভয়পক্ষেই থাকে, তাই ভীষণ উভয়পক্ষেই পিতামহ। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই ভয় কতক্ষণ থাকে ? যতক্ষণ তিনবাণ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সূর্য্যা মস্তকে গিষে অর্থাৎ কূটস্থে গিয়ে না মিলবে ততক্ষণ স্থির হবে না এবং বায়ু স্থির না হওয়া পর্যন্ত ভয় অবশ্যই থাকবে। অত্রৈব শক্তিপূবক উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনাহতেই যখন বায়ু স্থির হবে তখন ওঁকার ধ্বনি শোনা যাবে এবং সেই ধ্বনিতে মগ্ন হলে স্থিরত্বপদ আসবে। তখন যোগী কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ কবে, তিনগুণের অতীতে অবস্থান কবে সহস্রার অভিমুখে গমন করবে। তখন যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ সকল কর্মেব অন্ততাবস্থায় পৌছে যাওয়ায় নির্ভয় হবে। এই দেহ ধনুক এবং শ্বাস তীর। এই তীর চালিত করলে অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করলে তবেই ভয়ের নাশ হয়। এই শব চালনারূপ প্রাণকর্ম এবং পবে উদিত স্থিরাবস্থা এই দুটিকে বোঝানোর জন্য রূপকভাবে ভীষ্মের শবশয্যারূপে দেখানো হয়েছে। এই ভয় সাধারণত প্রবৃত্তি পক্ষেই অধিক থাকে, তাই ভয়রূপী পিতামহ ভীষ্ম কুরুপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই প্রাণকর্ম উত্তম প্রকাবে তেজস্বিতার সঙ্গে করতে থাকলে যখন উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে গিয়ে সহস্রাবে স্থিৎ হবে তখন আপনাহতেই সাধন করতে যে ভয় তার নাশ হবে, যোগী নির্ভয় হবে।

“সূর্য্যানারায়ণ ওঁকারকা রূপ দেখা—শরীর বহুত হলকা
 ছয়া সফেদ পদদা আঁখকে সামনে মালুম ছয়া ফির সূর্য্যাকে
 ভিতর কিসুণকা রূপ—ওহি জগৎময়—সব রজ তম রূপ—
 পাঁচ তত্ত্বমে মিলা পদার্থ আউর সব তত্ত্ব উসেস
 নিকসা—য়ানে নির্মল ব্রহ্ম” ॥ ৮১ ॥

আত্মসূর্য্যই নারায়ণ এবং ওঁকারের রূপ, সেই রূপ দেখলাম। অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম
 করতে করতে শরীর খুব হালকা হল এবং চোখেব সামনে এক সাদা পর্দা বুঝলাম।
 বুঝলাম যে এই পর্দাই মায়া। পুনরায় এই মায়া তিরোহিত হওয়ায় স্বচ্ছ আত্মসূর্য্যেব
 ভেতর কৃষ্ণের রূপ দেখলাম। আরো দেখলাম যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই আত্মসূর্য্য এবং
 সেই রূপ জগৎময় ব্যাপ্ত। ওই রূপই সব রজ তম এই তিন গুণের আশ্রয়স্থল।
 আবার দেখলাম যে এ জগতের সমস্ত পদার্থ পাঁচ তত্ত্ব মিলে গেল। ওই পাঁচ তত্ত্ব
 এবং তিন গুণ সবই ওই আত্মসূর্য্য থেকে আসছে আবার সেখানেই মিলে যাচ্ছে।
 ওই আত্মসূর্য্যই নির্মল স্বচ্ছ ব্রহ্ম। ক্রিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচ তত্ত্বের
 উৎপত্তিস্থল ওই আত্মসূর্য্য। এই পাঁচ তত্ত্ব হতে এই ছনিয়ার সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়।
 আবার সমস্ত পদার্থ ঘুরে ফিরে ওই পাঁচ তত্ত্বই মিলে যায়। এই পাঁচ তত্ত্ব এবং তার
 থেকে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থের মধ্যে সব রজ তম এই যে তিন গুণ বর্তমান সেই তিন
 গুণও ওই আত্মসূর্য্য হতেই উৎপন্ন হয়। অতএব আত্মসাধন করতে করতে যখন
 কৃষ্ণে স্থির ভাবে অবস্থান করলাম, তখন পরিষ্কার দেখতে ও জানতে পারলাম যে
 পাঁচতত্ত্ব, পাঁচতত্ত্ব হতে উৎপন্ন এ ছনিয়ার সমস্ত পদার্থ এবং এই সবকিছুব মধ্যে যে
 তিন গুণ তা সবই ওই আত্মসূর্য্য হতে উৎপন্ন হয় এবং ঘুরে ফিরে আত্মসূর্য্যতেই লয়
 হয়। আত্মসূর্য্যই সবকিছুর মূল বা আদি কাবণ, তাই ওই আত্মসূর্য্যই নিশ্চল নির্মল
 স্বচ্ছ ব্রহ্ম।

“অব স্বরূপ দর্শন হুয়া—উহ রূপ ত্রিকূটিকে ভিতর হয়—হংস উল্লেখ্য কহে জ্বব সংসর জায় আউর সফেদ দেখে আউর সুদ্ধ ভিতর ভিতর আওএ আউর যায় যো আজ হুয়া—বড়া মজা” ॥ ৮২ ॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১২/২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন যেমন বাতাসহীন স্থানে প্রদীপ শিখা স্থির থাকে, তেমনি আত্মবিষয়ক যোগেব অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীব চিত্ত অচঞ্চল থাকে। দীর্ঘ প্রাণকর্মেব দ্বাবা যোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ চঞ্চল উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যাওয়ায় বায়ু স্থিবেব অবস্থা হয়। তখন আগম নিগমরূপ গতি বহিত হওয়ায় চিত্ত চঞ্চল হয় না। চিত্তবৃত্তির স্বতঃ নিরোধরূপ প্রাণের চঞ্চলতা রহিত এই যে স্থিরাবস্থা যখন উদ্ভিত হয় তখন যোগী আত্মাচক্রে এবং তারও উর্ধ্বে পরমাত্মপদে অবস্থিতি লাভ করেন। তখন তাঁর আত্মা আত্মাতেই থাকে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে চাঞ্চল্যবহিত হয়ে স্থিবি থাকে। সে অবস্থায় যোগীর আত্মদর্শন হয় অর্থাৎ আপনাকেই আপনি দেখে আপনি সম্ভট হন।

যোগিরাজও সাধন করতে করতে যখন এরকম অবস্থায় উপনীত হলেন তখন তাঁরও স্বরূপ দর্শন হোলো। তাঁর এই মহান্ উপলব্ধিবি কথাবলতে গিয়ে বলেছেন যে এই স্বরূপ দর্শন ত্রিকূটীর ভেতর হয়। অর্থাৎ যখন যোগী প্রাণকর্মেব মাধ্যমে কূটস্থে নিশ্চলভাবে অবস্থান কবেন তখন অত্যন্ত তেজস্পূর্ণ এক ত্রিভুজাকৃতি দর্শন হয়; সেই ত্রিভুজের মধ্যে স্বরূপ দর্শন হয়। এই ত্রিকোন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—‘ত্রিকোন তেজ রূপকি বলিহারি জাই।’ এই ত্রিকোনের মধ্যে যখন স্বরূপ দর্শন হয় তখন যোগীর সকল প্রকার সংশয় বৃন্দ ইত্যাদি চলে যায়। তখন যোগী প্রকৃত শুদ্ধাবস্থা লাভ করেন। এ অবস্থা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। ওই ত্রিকূটীকেই হংস বলে, কারণ ওখান থেকেই শ্বাসের উৎপত্তি হয়। তাই শ্বাসের উৎপত্তিস্থলরূপ ওই ত্রিকূটীকে যিনি জানতে পারেন অর্থাৎ যে যোগী ওই ত্রিকূটিতে স্থিবিভাবে অবস্থান করেন তাঁকেই পরমহংস বলে। শ্বাসই হংস এবং শ্বাসের উৎপত্তিস্থল ওই ত্রিকূটিই পরমহংস। ওই ত্রিকূটীকেই অংবার ব্রহ্মযোনি বলে। এখানেই চিৎবায়ু অবস্থিত। মনের ধর্মই হোলো কোনো কিছুকে যতক্ষণ সঠিকভাবে জানা না যায় ততক্ষণ সংশয় বৃন্দ ইত্যাদি অবশ্যই থাকে। প্রাণ চঞ্চল বলেই মন চঞ্চল হয়। এই চঞ্চল মনের দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না এবং জানা যায় না। আত্মাকে জ্ঞানতে হলে প্রাণবায়ুকে অবশ্যই স্থিবি করতে হবে। এই স্থিবি করবার একমাত্র উপায় হোলো অস্তমুখী প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে যোগী যখন স্থিবি লাভ করেন তখন তিনি সহজেই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে পারেন এবং তখন তাঁর কাছে সবকিছু আপনাতাই

প্রকাশ হয়। এটাই যোগীর মূল কথা এবং মূল কর্ম। তাই যোগিরাষ্ট্র এই কর্মই বিধাহীনচিন্তে সকলকে করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই কর্ম যে করবে, আপনাকেই তাব সকল সংশয় দূর হবে এবং মহাশা জন্ম সকল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

“কেহ পাপী নয়, কেহ পুণ্যাত্মাও নয়। কুটস্থে মন
রাখিলে পাপ নাই, মন না রাখিলেই পাপ” ॥ ৮৩ ॥

পাপ এবং পুণ্য উভয়েই মনোবর্ধ এবং কর্মের ফলমাত্র। মন কাকে বলে? প্রাণের চঞ্চল অবস্থার নাম মন। প্রাণের ছোটো অবস্থা—স্থির ও চঞ্চল। স্থির অবস্থাটাই ব্রহ্ম এবং চঞ্চল অবস্থাটাই জীব মহামায়া ইত্যাদি। এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সবকিছুর উৎপত্তি। তাই চঞ্চল অবস্থাহতেই এই দেহ মন বুদ্ধি ইঞ্জিয়গণ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল ততক্ষণই মনের অস্তিত্ব, কিন্তু প্রাণ স্থির হলে আর এরা কেউ থাকে না। যতকিছু কর্ম তাও ওই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। অতএব বোঝা গেল যে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ দেহ মন বুদ্ধি এবং কর্ম অবশ্যই থাকবে। তাই জীব কর্মহীন হয়ে কখনই থাকতে পারে না, বর্ন করতে বাধ্য হয়, কারণ তার বর্তমান অস্তিত্ব চঞ্চল। আবার কর্ম করলে ফল উৎপন্ন হবেই, এটাই কর্মের ধর্ম। এ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থার শৃঙ্খলা (Discipline) বা নিয়ম (Rules)। এই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কখনই লঙ্ঘিত হয় না। প্রাণের এই যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। এই বিশাল শৃঙ্খলা বা নিয়মের মধ্যে কোনো প্রকার দয়া মায়া প্রেম ইত্যাদির প্রস্থ ওঠে না। যেখানে শৃঙ্খলা এবং নিয়মই একমাত্র বিধ। তাই দেখা যায় সূর্য ঠিক সময়ে ওঠে এবং অস্ত যায়, পৃথিবী তার নিজের আবর্তে ঘুরতে বাধ্য হয়, যথা সময়ে নীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তন হয়, জীব কুল ঠিক সময়ে জন্মায় ও মরে, মাতার শত ক্রন্দনেও শিশু বঁচে না ইত্যাদি। এ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম তারই অন্তর্গত, এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। যেহেতু কর্মও এই শৃঙ্খলা ও নিয়মের অন্তর্গত তাই জীব কর্ম করতে বাধ্য হয় এবং স্বভাবতই কর্মের ফলভাগী হয়। এই কর্ম দুই প্রকার—ভাল এবং মন্দ। উভয়েই কর্ম এবং উভয় কর্মই ফল উৎপাদন করে। ভাল কর্মের ভাল ফল, যাকে পুণ্য বলে এবং মন্দ কর্মের মন্দ ফল, যাকে পাপ বলে। অতএব পাপ পুণ্য আর কিছুই নয়, কেবল কর্মের ফল মাত্র।

যতক্ষণ এই দেহ, দেহবোধ বা স্বাস্থ্যস্বাসের গতি আছে ততক্ষণ কর্ম অবশ্যই আছে; অতএব পাপ পুণ্যও আছে। এই শৃঙ্খলা বা নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। তবে বিবেক বলে একটি স্থল বিষয় আছে, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু তাব অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়; সেই বিবেক ঠিক কবে, ভাল কর্ম করব কি মন্দ কর্ম করব। তা হলে মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকা যায় এবং মন্দ কর্মের যে ফলভোগ তা না কবে পুণ্য কর্মের ফলভোগ করা যায়। পুণ্য কর্মের ফলভোগ স্বর্গলাভ, সুখভোগ, আনন্দ-লাভ ইত্যাদি; তেমনি মন্দ কর্মের ফলভোগ নবক লাভ, দুঃখভোগ, নিরানন্দ ইত্যাদি। কর্ম যখন সফলকেই কবতে হলে এবং তা অবশ্যস্বাভাবী, না করে উপায় নেই তখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা হোলো বিবেকেণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করা, তাহলে মন্দ কর্মের যেসব ফল তার থেকে অনায়াসে দূরে থাকা যায়। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, সংসার, কামিনী, কাকুন ইত্যাদি অবশ্যই আছে, একে অস্বীকার কববার কোনো উপায় নেই। আবার এই দেহকে বাঁচিয়ে রাখাও প্রয়োজন এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলেও যেসব কর্ম তাও প্রয়োজন। অতএব দেখা যায় কর্মের বিনাশ করতে হলে প্রাণকে স্থিরস্থির দিকে নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রাণতো কিছুতেই স্থির হতে চায় না এবং এমন কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি যার মাধ্যমে প্রাণকে দীর্ঘ সময় স্থির করে রাখা যায় অথচ জ্ঞান বা চেতনতাব বর্তমান থাকে যা সমাধি অবস্থায় হয়। তাই প্রাণকে স্থির করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হোলো অন্তর্মুখী প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম একমাত্র মাহুতের পক্ষেই সম্ভব। তাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হোলো এই প্রাণায়াম করা। যে মাহুত এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামে রত থাকে তার প্রাণ আপনা হতেই ধীরে ধীরে স্থিরত্ব অভিমুখে এগিয়ে যায়। যখন স্থিরত্বে উপনীত হয় তখন আপনাতোই সমস্ত কর্ম হতে নিষ্কৃতি পায়, কারণ প্রাণের এই স্থিরাবস্থায় আর কোনো প্রকার পূর্বোক্ত শৃঙ্খলা বা নিয়ম থাকে না। ওই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কেবলমাত্র প্রাণের চঞ্চল অবস্থাতেই বর্তমান থাকে, কিন্তু যখন স্থির তখন কিছু নেই। তাই এই স্থিরাবস্থায় চঞ্চলতার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম তা না থাকায় দেহবোধ মন বুদ্ধি বিবেক ধর্ম কর্ম পাপ পুণ্য ইত্যাদি কিছুই থাকে না। প্রাণের এই প্রকার স্থিরাবস্থায় সবই মহাশূন্যরূপী স্থির ব্রহ্মে মিশে যায়, তখন কেবল একমাত্র আমিই আছে অথচ আমি বলাব কেউ নেই।

যোগিরাজ বলেছেন কূটস্থে মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই পাপ। এই দেহ অনিত্য এবং বিনাশী, কিন্তু এই দেহের মধ্যে যে কূটস্থ তা নিত্য এবং অবিনাশী। দেহের জন্ম মৃত্যু, হাস বুদ্ধি আছে কিন্তু কূটস্থের তা নেই। এই দেহ, প্রাণের চঞ্চল অবস্থার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম (Discipline and Rules) তার অন্তর্গত, কিন্তু কূটস্থ

এব অতীত। তাই কূটস্থে মন রাখলে মন নিকর ও কর্মহীন হওয়ায় প্রাণের চঞ্চল অবস্থার শৃঙ্খলা ও নিয়মের অতীতে অবস্থান করা যায়। তখন আপনাইতেই পাপ-পুণ্যরূপ কর্মের যে ফল তার অতীতে অবস্থান করা যায়। অতএব সকলের উচিত প্রাণকর্মের মাধ্যমে প্রাণকে স্থির ক'রে অবিনাশী কূটস্থে অবস্থান করা, তাহলে পাপ, পুণ্য, কর্মফল, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কারণ কূটস্থরূপী স্থির ব্রহ্ম সকল প্রকার কালকাল, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অতীত।

“জ্ঞো কিস্মুন সো বুডুয়া বাবা” ॥ ৮৪ ॥

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সাধু মহাত্মাদের বাবাজী বলা হয়। যোগিরাজও তাঁর গুরুদেবকে বাবাজী সম্বোধন করতেন। আরো দেখা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর গুরুদেবকে বুডুয়া বাবা বলেও সম্বোধন করেছেন। পরবর্তীকালে যোগিবাজের অনেক ভক্ত এই অদৃশ্য মহাপুরুষকে ত্রষক বাবা বলতেন। যে যাই বলুক না কেন এই মহাপুরুষ চিরকালই লোকচক্ষের অন্তরালে বয়ে গেছেন। এই বাবাজী সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়। এই সব কিংবদন্তীর কাবণও আছে। ভারতের আধ্যাত্ম জগতে এঁর নাম সুবিদীত। যিনি চিরকালই লোকচক্ষের অন্তরালে, অথচ আধ্যাত্ম জগতের স্তম্ভ স্বরূপ, তাঁর বিষয়ে কিংবদন্তী হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই অনেকে বলেন যে এই মহাপুরুষ জবা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত। এমন মহাপুরুষের মৃত্যুঞ্জয় হওয়াটা অসম্ভব নয়। তাই দেখা যায় এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে বহু ভক্ত অনেক কাহিনী গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন। ভাবের আতিশয্যে কত ভক্ত বলেছেন বাবাজীকে ওখানে দেখলাম, সেখানে দেখলাম ইত্যাদি। বাবাজী মহারাজকে স্থূল শরীরে দর্শন পাওয়ায় নিয়ে যেসব কাহিনী ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে তা কতখানি সত্য তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না, এগুলি গবেষণার বিষয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো যে বাবাজী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য মহাত্মা শ্রীমাচরণ লাহিড়ী মহাশয় নিজে কি বলেছেন। যিনি সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তিনি, নিজে যা বলেছেন সেটাকেই আমরা তাঁর গুরুত্ব বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য বলে মনে করি। পরবর্তীকালে যোগিবাজের কোনো কোনো ভক্ত অথবা ভক্তের ভক্ত বা শিষ্যের শিষ্য, যাদের বাবাজীর সান্নিধ্যে আসার কোন প্রায় আসে না বা সম্ভব নয়, তাঁরা এই অলঙ্কার মহাপুরুষ সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সে সব অপেক্ষা লাহিড়ী মহাশয়ের নিজস্ব বক্তব্য-গুলোকে অবশ্যই সঠিক এবং প্রামাণিক বলা উচিত। যোগিরাজ তাঁর গুরুদেবের রূপ

বর্ণনা করতে গিয়ে গোপন দিনলিপিতে একটি মনুষ্য মুখাকৃতি অঙ্কন করে বলেছেন—
 ‘বাবাজীকে রূপ, এহি জন্ম ও ধর্ম’। অর্থাৎ এই যে বাবাজীর রূপ আকলায় এটাই জীব
 জগৎ তথা সকল সৃষ্টির নিধন কর্তা, আবার অপর দিকে ইনিই একাধারে ধর্ম অর্থাৎ
 পালনকর্তা। এতে বোঝা গেল যে তাঁর গুরুদেব কোনো সাধারণ যোগী বা কেবল সাধু
 মহাপুরুষ মাত্র নন। কারণ যিনি একাধারে পালনকর্তা ও নিধনকর্তা তাঁকে কখনই
 মানব আখ্যা দেওয়া চলে না। এমন আখ্যা ভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই
 যোগিবাজ দিনলিপিতে অপর জায়গায় লিখেছেন—‘খোদ বাবাজী কালভণ্ড লিএউপর
 সূর্য্য চক্রমাকে ভিতর দেখলাই দিয়া’। স্বয়ং বাবাজী কালভণ্ড সহ ওপরে অর্থাৎ কূটস্থে
 সূর্য্য-চক্রের মধ্যে অর্থাৎ আত্মসূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত দেখা গেল। আত্মকর্ম ব্যতীত
 কোনো যোগী কখনও কূটস্থে অবস্থান করতে পারেন না। অতএব যোগিবাজও
 আত্মকর্ম করতে করতে যখন সাধনার গীঠভূমি কূটস্থে অবস্থান করলেন তখন আপনা-
 হতে যে আত্মসূর্য্য দর্শন হোলো, সেই আত্মসূর্য্যের মধ্যে তাঁর গুরুদেব বাবাজীর দর্শন
 লাভ করলেন। এখানে যে সূর্য্য-চক্রের কথা যোগিবাজ বলেছেন তা আকাশে
 উদীয়মান চক্র-সূর্য্য নয়। এ হোলো আত্মচক্র, যাকে কালচাঁদ বলা হয় এবং আত্মসূর্য্য
 যার কথা বলতে গিয়ে গীতাতে অজুঁন বলেছেন আকাশে উদীয়মান সূর্য্যের মতো
 সত্বসূর্য্য যদি একসঙ্গে উদ্ভিত হয় তবে হয়ত ওই মহান্ আত্মসূর্য্যের মতো হতে পারে।
 নারায়ণের প্রণাম মস্ত্রেও এই কথাই বলা আছে—সবিত্ত মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ
 ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মসূর্য্যের মধ্যে যিনি অবস্থিত সেই নারায়ণকে প্রণাম করি।
 যোগিবাজও সাধনার মাধ্যমে এটাই দেখেছেন যে ওই আত্মসূর্য্যের মধ্যে কালভণ্ডসহ
 বাবাজী বিরাজিত। এব থেকে বোঝা গেল যে ওই আত্মসূর্য্যের মধ্যে যিনি বিবাজিত
 তিনিই নারায়ণ এবং তিনিই বাবাজী স্বয়ং। অর্থাৎ যিনি নারায়ণ তিনিই বাবাজী।
 এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগিবাজ নিজেই বলে দিয়েছেন—‘যো কিস্নন সো বুড়, যা বাবা’।
 অর্থাৎ ওই আত্মসূর্য্যের মধ্যে যিনি অবস্থিত, যার কথা নারায়ণের প্রণাম মস্ত্রে বলা
 আছে তিনিই কৃষ্ণ বা নারায়ণ এবং তিনিই স্বয়ং বাবাজী। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই
 বাবাজী। এমন বাবাজীকে কি কখনো বিনা সাধনায়, সাধনার গীঠভূমি যে কূটস্থ
 সেখানে স্থায়ী স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত স্থলভাবে যেখানে সেখানে মনুষ্য মূর্তিতে দর্শন
 পাওয়া কি-করে সম্ভব? বিনা সাধনায় কি কেউ কখনো কৃষ্ণ দর্শন করতে পারে?
 অতএব কৃষ্ণ এবং বাবাজী যখন একই, তখন তিনিই ভগবান। বিনা সাধনায় যখন
 ভগবান দর্শন সম্ভব নয় তখন বাবাজীকেও দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। এর আরো প্রমাণ
 যোগিবাজ নিজেই দিনলিপিতে রেখে গেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর যখন
 তিনি দানাপুরে ছিলেন অর্থাৎ সাধন শুরু করার মাত্র চার বছর আড়াই মাস পরে

তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন—‘জব প্রাণবায়ু সিরকে উপর চঢ়া তব বাবাজিসে মিলা, জব বাবাজিসে মিলা তব কেনা নহি কর সুরুতা হয়’। এটা তাঁর খুল চক্ষে খুল দর্শনের কথা নয়। আত্মসাধন বিনা প্রাণবায়ু মাধায় উঠতে পারে না। তাই যোগিরাজ আত্মসাধন করতে করতে যখন প্রাণবায়ু তাঁর মাধায় উঠল অর্থাৎ কূটস্থে স্থিতিলাভ করল তখনই তিনি তাঁর প্রিয় গুরুদেব বাবাজীর সহিত মিলিত হলেন। যখন এই অবস্থায় বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁর অনন্ত শক্তি লাভ হোলো, তখন তাঁর অসাধ্য আর কিছু থাকল না। অতএব এসবের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে দীক্ষালাভের পরবর্তীকালে যোগিরাজ সাধনার মাধ্যমেই তাঁর গুরুদেব বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে বারবার মিলিত হতেন, দর্শন হত ; কিন্তু কখনই খুল চক্ষে এবং খুল শরীরে দর্শন হয়নি। যদি হত তবে তিনি সেকথা নিশ্চয়ই গোপন দিন-লিপিতে লিখে রাখতেন। অথবা তাঁর প্রিয় গুরুদেব যদি কখনো খুল শরীরে তাঁর গৃহে পদার্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের লোকেরা অবশ্যই জানতে পারতেন। তাঁর স্ত্রী কালীমণি দেবী অথবা পুত্র কন্তাগণ কখনই এমন সাক্ষ্য দেননি। অতএব রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করে বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণ ক’উকে দর্শন দেবেন একথা ভ্রান্ত।

তাঁর জীবনে ব্যতিক্রম কেবল একবারই ঘটেছিল এবং তা যোগিরাজের মতো মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সেটা হল হিমালয়ের রাণীক্ষেত অঞ্চলে তাঁর গুরুলাভ। যিনি শাস্ত্র অনাদি পুরুষ সেই কৃষ্ণই মাহুষের পরম মুক্তিলাভের জন্ত তাঁরই প্রিয় শিষ্য অজুর্নকপী শ্রামাচরণকে কৌশলে রাণীক্ষেত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে যোগদীক্ষা প্রদান করেন। যেহেতু অজুর্নকপী শ্রামাচরণ তখন মানবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ, তখন তাঁকে যোগদীক্ষা দিতে গেলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেও অবশ্যই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হতে হয়, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই এক্ষেত্রেও ওই একবার মাত্রই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাবাজীরূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করে শ্রামাচরণকে যোগদীক্ষা প্রদান করেছিলেন। কারণ মাহুষ ছাড়া তো কখনই মাহুষকে বোঝানো যায় না, কোনো কিছু প্রদান কবা যায় না। তাই তাঁকেও মাহুষরূপে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ গীতাতে ভগবান্ নিজেই বলে গেছেন। তিনি অজুর্নকে বলেছেন এই যোগ তিনি পূর্বে যাহকে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। পরে কালবশে এই সনাতন যোগের যখন অবস্কর হোলো তখন তিনি আবার অবতীর্ণ হলেন তাঁর পরম ভক্ত অজুর্নকে সাথে নিয়ে। পুনরায় তিনি অজুর্নের মাধ্যমে এই যোগকে আবার স্থাপন করলেন। পুনরায় কালবশে যখন অবস্কর হোলো তখন সেই ভগবান্ কৃষ্ণই বাবাজী-রূপে আবির্ভূত হলেন লোকচক্ষের অন্তরালে এবং সাথে নিয়ে এলেন অজুর্নকপী

শ্রামাচরণকে। এই শ্রামাচরণের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ স্বগম কবতে তিনি সেই সনাতন অমর যোগসাধনকে বর্তমান বিশ্বে পুণঃস্থাপনা কবে গেলেন। এইভাবে যুগে যুগে যখনই যোগধর্মের প্রতি মানুষের অবলাদ বা অনীহা আসে তখনই ভগবান তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ স্বীয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হন মানব কল্যাণের জন্ত। এই উদ্দেশ্যেই শ্রামাচরণের আগমন। অতএব যিনি ভগবান কৃষ্ণ তিনিই বাবাজী এবং যিনি মনু তিনিই অর্জুন আবার তিনিই শ্রামাচরণ। এই হোলো বাবাজী এবং শ্রামাচরণের সঠিক পরিচয়।

“এক ওক্ত হররোজ যন্তা সকে এক আসন বইঠে” ॥ ৮২ ॥

এখানে যোগিরাজ বলছেন প্রতিদিন যতক্ষণ পার অস্তিত্ব একবার একাসনে বসে আত্মক্রিয়া কর, তা হলে সব পাবে। এই ক্রিয়াযোগকে শাস্ত্রমতে বলা হয় আত্মস্ম-বিজ্ঞা আত্মবিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা ইত্যাদি। এই সাধনার মূল উদ্দেশ্যই হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞান আছে তার মধ্যে এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। অতএব যে কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠকর্ম। ক্রিয়াযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্চিরে হয়। এ কারণে বর্তমান বিশ্বে যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগ মানব সমাজের কাছে অত্যন্ত সুবিদিত এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত। যদিও এই ক্রিয়াযোগ চিরকালই ছিল তথাপি যোগিরাজ এই বিজ্ঞানকে মানব সমাজের কাছে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সহজলভ্য করে গেছেন। কাবণ তিনি বুঝেছিলেন যে এই আত্মবিজ্ঞা ছাড়া মানুষের জীবন কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই ক্রিয়াযোগের মধ্যে কোন রকম ফাঁকিবাজির স্থান নেই। যেমন একজন ভাত খেলে অপরের পেট ভরে না, তেমনি একজনের হয়ে অপরে সাধন করলে কিছুই হবে না। ভাত যেমন নিজেকে খেতে হবে, তবেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে, তেমনি এই আত্মসাধন নিজেকেই করতে হবে। এই যোগসাধনের জন্ত চাই ধৈর্য এবং দীর্ঘ যোগাভ্যাস। আত্মজ্ঞান সহজে হয় না, তবে এর জন্ত ভীত বা দুর্বলহৃদয় না হয়ে প্রতিদিন যদি ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করা যায় তবে আত্মজ্ঞান অর্চিরে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা জানের কথা অনেক বলি, কিন্তু সে সবই জাগতিক জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নয়। তাই এই সব জাগতিক জ্ঞান আত্মজ্ঞান না হওয়ায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হতে পারে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন জ্ঞান জ্ঞান দ্যান দ্যান অনেক কর কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই, যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয়। এই আত্মধর্মরূপ যে ক্রিয়াযোগ তাই প্রকৃত ধর্ম, কারণ এর দ্বারা ইজারহিত অবস্থা লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুদ্ধবাক্যের

দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই আত্মকর্ম করে সে আপনাত্তেই ইচ্ছারহিত হয়ে ব্রহ্মানন্দে নিশ্চিত স্থির হয়ে থাকে। তাই তিনি উদাত্তভাবে সকল মানুষকে আহ্বান করে বললেন যদি কোনো মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি এই ক্রিয়াযোগ সাধন করুন। শাস্ত্রকারও অল্পরূপ কথাই বলেছেন—“নিশ্চিন্ত যোগ উচ্যতে”। ইচ্ছা থেকেই চিন্তার উৎপত্তি হয়, আর সেই চিন্তাই মানুষকে নিশ্চিন্ত হতে দেয় না, ফলে সে যোগী হতে পাবে না, যুক্ততম অবস্থা হয় না। ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে যখন প্রাণের চকুল অবস্থা থেমে যায় তখন মন নিকর হওয়ায় আপনাত্তেই ইচ্ছারহিত অবস্থা হয়। যখন ইচ্ছারহিত অবস্থা হয় তখন চিন্তাশূণ্য অবস্থা আপনাত্তেই হয়। যখন চিন্তাশূণ্য হয় তখন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অর্থাৎ আত্মানন্দে বিভোব হওয়ায় চিন্তামণি অবস্থা হয়। এই রকম অবস্থাপন্ন যিনি তিনিই যোগী। আর এই অবস্থা লাভের জন্য যিনি সচেষ্ট অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন যোগাভ্যাসে এত তিনি যোগাভ্যাসী, কারণ তিনি তখনও যোগাকূট অবস্থা লাভ করতে পাবেননি। তাই সকলেরই আপন জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আত্মক্রিয়া করা উচিত। তাই যোগিবাক্স বলেছেন—‘ক্রিয়া করলে মঙ্গল, না কবলে অমঙ্গল’।

“অস্তরভেদ খুলা যানে ভিতব ভিতব স্বাসা চলনেকা
রাহ মিলা মন ধ্যান শব্দ এহী হাসল হয়—ইসিকে।
যোগিলোগ গহব কহতে হয়” ॥ ৮৬ ॥

যেখানে মানুষের সমাগম বেশী, নানাপ্রকার শব্দ বা দিব্যজ্ঞিকর পরিবেশ সেখানে ঈশ্বর সাধন উত্তমরূপে হয় না। তাই দেখা যায় সাধু সন্ত বা ঈশ্বর পিপাসু মানুষ ধ্যান ধারণা করার জন্য পর্বতগুহা, গভীর জঙ্গল অথবা কোনো নিরিবিলি জায়গায় বসে ঈশ্বর সাধন করেন। লোকালয়ের বাইরে এই সমস্ত নিরিবিলি জায়গার মধ্যে পর্বতগুহাই সাধনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে সাধু-সন্তেরা মনে করেন এবং সেই পর্বতগুহার নিস্তর পরিবেশে তাঁরা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই রকম শান্ত বাহ্য পরিবেশ ব্রহ্মসাধনার জন্য যথেষ্ট অল্পকূল এতে কোনো সন্দেহ নেই। যান্ত্রিক সভ্যতার জন্য বর্তমানে শান্ত পরিবেশ পাওয়া খুবই কঠিন, আবার ব্রহ্মধ্যান করতে চায় বা কজন? শাস্ত্রকার বলেছেন ‘ধর্মশ্রুতং নিহিতং গুহায়’ ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে গুহার মধ্যে অবস্থিত। এর থেকে বোঝা গেল যে শাস্ত্রকারেরা গুহায় প্রবেশ করতে বলেছেন এবং সেই গুহায় প্রবেশ করতে পারলে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাবে, কারণ ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এই বিবে পর্বতগুহাই গুহা দেখা যায়। তাই অনেকে সেই

গুহায় গিয়ে সাধন করেন। আবার অনেকে মাটির তলায় ছোট ঘর বানিয়ে বাহ্য কোলাহল থেকে দূরে অবস্থান ক'বে সাধন করেন। কিন্তু এসব পর্বতগুহায় কি ধর্মতত্ত্ব আছে? যদি থাকতো তাহলে সকলেই ওইসব পর্বতগুহা থেকে ধর্মতত্ত্ব আহরণ করতে পারত। বাস্তবে কিন্তু তা দেখা যায় না। আবার অপরদিকে শাস্ত্র বা ঋষিবাক্য মিথ্যা হবার নয়, কারণ তাঁরা যা কিছু বলেছেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেছেন। এসব গুহায় সাধন করাব উদ্দেশ্য হোলো উপদ্রবহীন পরিবেশ নির্বাচন। পর্বতগুহা কখনোই উপদ্রবহীন স্থান হতে পারে না। কারণ সেখানে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, লোকালয়েব বাইবে হওয়ায় খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাব আছে। এসব কথা ছেড়ে দিলেও তথাপি পর্বতগুহাকে উপদ্রবহীন বলা যায় না যদিও সেখানে লোক সমাগম নেই। আসলে সাধনার অন্তরায় সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পরিবেশ নয়। বাহ্য পরিবেশ যতখানি বাধা দেয় তাব চেয়ে বেশী বাধা দেয় নিজেরই মন, রিপু এবং ইন্দ্রিয়গণ। এরা যদি সাধনার অম্লকুল হয় বা এদের যদি সাধনার অম্লকূলে রাখা যায় তাহলে যেখানেই থাক না কেন সাধনাব ব্যাঘাত হয় না। প্রকৃত পক্ষে এরাই সাধনার সবচেয়ে বড় শত্রু। এই মন, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কিভাবে বিকলীকারণ করে সে বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। এরা নিজেরই দেহের মধ্যে অবস্থান ক'রে সর্বদা শত্রুতা করে যাতে মাহুৎ ঈশ্বর সাধন না ক'রে পার্থিব সুখ-ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। জীব যতক্ষণ পার্থিব সুখ-ভোগের দিকে আকৃষ্ট থাকে ততক্ষণ তাব পক্ষে ব্রহ্মসাধন করা সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন 'মনই শ্লেক্ষ'। এই দেহেব মধ্যে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই মনেব অস্তিত্ব। আবার এই মন যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ ইন্দ্রিয় ও রিপুদেব অস্তিত্ব। অতএব যোগিরাজের মতে অন্তর্মুখী ভাবে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতি যতই স্থিতি হবে ততই মন ইন্দ্রিয় রিপু সকলেই স্থির হবে ততই কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে। যতই কূটস্থে স্থিতিলাভ করবে ততই ধর্মতত্ত্বকে জানা যাবে। এই কূটস্থই হোলো সাধনার পীঠভূমি; এখানে অবস্থান করলে তবেই ধর্মের মূল ও গুহ্য রহস্যকে জানা যায়। পর্বতগুহায় অবস্থান করলে লোকালয় থেকে দূরে থাকা যায় বটে, কিন্তু মন, ইন্দ্রিয় ও রিপুদের থেকে দূরে থাকা যায় না, এরা সর্বদাই সঙ্গে থাকে। পর্বতগুহার শাস্ত্র পরিবেশ ব্রহ্মসাধনার সহায়কারী নিশ্চয়ই কিন্তু সেই গুহায় অবস্থান করলে কূটস্থে অবস্থান করা যায় না। কূটস্থে অবস্থান করতে হলে অবশ্যই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করা প্রয়োজন, বিনা প্রাণকর্মে কূটস্থরূপী গুহায় অবস্থান করা অসম্ভব। এই কূটস্থই প্রকৃত গুহা যেখানে অবস্থান করলে তবেই ধর্মতত্ত্বকে জানা যায়। গুহা শব্দের প্রকৃত অর্থ হোলো—গু=অন্ধকাব, হা=পরি-

ত্যাগ বা অভাব। যেখানে গেলে জীবনের চির অন্ধকারের দিক অর্থাৎ অজ্ঞানের দিক বুটে গিয়ে চির আলো বা জ্ঞানের প্রকাশ হয় সেটাই গুহা। প্রাণকর্মের মাধ্যমে যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তিনি আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে চিরনির্মল অবস্থায় অবস্থান করতে পারেন। তখন যারা সবচেয়ে নিকটের শত্রু এবং সর্বকণ্ঠের শত্রু সেই চঞ্চল মন ইন্দ্রিয় বিপুলকলেই আপনাততে বশীভূত হয়, কর্মহীন হয় এবং ধোঁমে যায়। তাদের আর বিরুদ্ধাচারণ করবার ক্ষমতা থাকে না। এই গুহায় যেতে গেলে কোনো প্রকার বাহ্য ত্যাগ, বাহ্যাদ্বয়ের প্রয়োজন করে না, পর্বতগুহারও আবশ্যক নেই। তাই যোগিরাজ তাঁর সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করবার রাস্তা খুলে গেল অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে সুষুম্নাপথে শ্বাস চলবাব মতো অবস্থা পেলাম। অন্তর্মুখী উত্তম প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই রকম স্থিতিবাহ্য পৌঁছে কূটস্থে অবস্থান করলাম তখন বুঝলাম যে স্থির মনের দরুন যে ধ্যানাবস্থা লাভ হোলো এবং তখন যে ঠাঁকারধ্বনি শোনা গেল তাই আসল। যোগিগণ এই প্রকারে কূটস্থে অবস্থান করাকেই গুহাতে অবস্থান করা বলেন। যে যোগী এই কূটস্থরূপী গুহায় অবস্থান করেন তিনিই প্রকৃত ধর্মতত্ত্ববেত্তা এবং গুহাবাসী।

“রাজ আউর বড়া স্থির ঘরকা হাল মিলা আখ আপ বন্দ ছয়া
জাতা হয় আউর ব্রহ্ম সাফ দর্শন হোনে লগা—ত্রিকুটা য়ানে
জিহ্বামূল—উপর তালুকা ছেদ বন্দ করতা হয় আউর জিহ্বাকা
অগ্রভাগ তালু মধ্যমে লগতা হয় আউর জিহ্বাকা মূল তালুকে
নিচে লগতা হয় ইসি তরহসে বিলকুল বাহরকা শ্বাসা বন্দ
হোতা হয় ধনাভাগ উসকা জিসকো ইহ হোয়” ॥ ৮৭ ॥

রাজার ঐশ্বর্যগুলো রাজা নয়, ঐশ্বর্য দেখলে রাজাকে দেখা হয় না। তেমনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ঈশ্বর নন। রাজা থাকেন রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে, সেখানে গেলে তবে রাজাকে দেখা যায়। তেমনি কূটস্থে প্রবেশ করলে তবেই ঈশ্বরকে জানা যায়। রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তিনটি ফটক অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়—প্রধান ফটক, তারপর প্রাসাদের ফটক এবং শেষে রাজা যে ঘরে অবস্থান করতেন সেই ঘরের ফটক। তেমনি ঈশ্বর যেখানে বিবাজিত সেই অন্তঃপুররূপী কূটস্থে প্রবেশ করতে হলে যোগীকে ও তিনটি ফটক অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়—প্রথম ফটক জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ, দ্বিতীয় ফটক হৃদয় গ্রন্থি ভেদ এবং তৃতীয় ফটক মূলাধার গ্রন্থি ভেদ। এই তিন গ্রন্থি

ভেদকে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রহি ভেদ, বিষ্ণুগ্রহি ভেদ এবং কল্পগ্রহি ভেদ বলে। যে যোগী এই তিন গ্রহি অভিক্রম করতে পারেন তিনিই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করতে পারেন। এই তিন গ্রহি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা অসম্ভব এবং যোগকর্ম ব্যতীত এই তিন গ্রহি ভেদ কখনই হয় না, তাই যোগকে শাস্ত্রকারগণ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই তিন গ্রহির মধ্যে যোগীকে প্রথমে জিহ্বাগ্রহি ভেদ করতে হয়। তারপর হৃদয়গ্রহি এবং শেষে মূলাধারগ্রহি। নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে, নিশ্চল অবস্থাটাই যেহেতু ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে জীবকেও নিশ্চল হতে হবে। যেহেতু জীবের বর্তমান অস্তিত্ব চঞ্চল তাই তার প্রাণবায়ুও চঞ্চল। একারণে জীব কিছুতেই নিশ্চল হতে পারে না বা নিশ্চল অবস্থার হৃদিস পায় না। অতএব সর্বাগ্রে প্রাণবায়ুকে তথা দেহস্থ উনপঞ্চাশ বায়ুকে স্থির করা প্রয়োজন। স্থির করতে পারলে শূন্যতাকে লাভ করা যায়, সেই শূন্যতাই ব্রহ্ম। বলপূর্বক দেহস্থ এই বায়ুগুলোকে বোধ করা যায় না বা রোধ করলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই যোগী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেহস্থ এই বায়ু সকলকে, বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে বন্ধ করবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন, যা কবলে কোনো প্রকার হানি হয় না বরং উপকার হয়। তাই যোগী জিহ্বাগ্রহি ভেদের মাধ্যমে জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করান। জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করাতে পারলে আপনাতাই এক শূন্যস্থান (vacuum) সৃষ্টি হয়। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বহিমুখী গতি আপনাতাই অবরুদ্ধ হয়। এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হয় না। তখন যা অল্পস্বল্প শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহিমুখী অবশিষ্ট থাকে প্রাণকর্মের মাধ্যমে যোগী সেটুকুও অবরুদ্ধ করে শূন্যপদে নিশ্চল ব্রহ্মের সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত হন। সাধনার এইরকম প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে যোগিবাজ বলেছেন যে আজ আরো অধিক স্থির ঘরের হৃদিস পেলাম কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় চক্ষুদ্বয় আপনাতাই বন্ধ হয়ে গেল এবং স্থির শূন্যব্রহ্ম আরো পরিষ্কার দর্শন হতে লাগলো। ত্রিকূট অর্থাৎ জিহ্বামূল বা জিভের গোড়া। মুখের মধ্যে অবস্থিত যে জিভ (Tongue) তা যখন ওপরে উঠে তালুকুহরের ছিত্র বন্ধ করে তখন জিভের ডগা তালুর মধ্যভাগে প্রবেশ করে এবং জিহ্বামূল বা জিভের গোড়া তালুর নিচে লেগে থাকে। যখন এই অবস্থা হয় তখন আপনাতাই ভেতরে শূন্যস্থান (Vacuum) নির্মিত হয়। এই অবস্থাকেই খেচরী বলে। এই প্রকার খেচরী অবস্থায় রোচক পূরকরূপ প্রাণকর্ম করতে থাকলে যেটুকু অভ্যস্তর গতি বজায় থাকে তাও নিশ্চল হয়ে বাইরের আগম-নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে ‘কেবল কুস্তক’ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থা সহজলভ্য নয় অর্থাৎ সকলের চর্চা করে হয় না। এই অবস্থা লাভ করতে হলে যথেষ্ট অধ্যবসায়

বা অহংশীলন প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছেন ধন্য ভাগ্য তার যার এইরকম বা এই প্রকারে ‘কেবল কুস্তক’ হয়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য হোলো এইপ্রকার ‘কেবল কুস্তক’ অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চল ব্রহ্মে অবস্থান করা যায় না। যোগী যখন এইরকম কেবল কুস্তক অবস্থা লাভ করেন তখন তিনি আপনাতোই অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হন। জিহ্বাগ্রস্থি ভেদ করলেই যে এই অবস্থা লাভ হবে তা নয়। জিহ্বাকে তালুকহরে স্থাপন করে যোগীকে অন্তর্মুখী বহু প্রাণকর্ম করতে হবে, তবেই কেবল কুস্তক সিদ্ধ হবে। এর এক নিখুঁত হিসাব দিয়ে যোগিবাজ বলেছেন—‘দশলাখ একষট্ হাজার প্রাণায়াম যে কেবল কুস্তক সিদ্ধ হোতা হয়’।

“বৃষাকারকে উপর মহাদেব চতুনে গএ আউর ক্যা বাহন প্রথিবি নহিথা—বৃষাকার য়ানে ইহ শরীররূপি বৃষ ইসকা ছুই সিং প্রাণায়ামকে হওয়া সে নিকসতা হয়—আউর কাম বর্জিত হোতা হয় ইসলিএ ইহ শরীরকো বএল কহতে হয় ইসিকে উপর মহাদেব হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম” ॥ ৮৮ ॥

মহাদেবেব বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম। ধর্ম অর্থে যিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন, প্রাণই সবকিছুর ধারণকর্তা, প্রমাণ—‘প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ’। ওই বৃষের চারটি পা—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বৃষের চতুস্পদ ধর্মের চারপাদেব প্রতীক, তাই বৃষকে মহাদেব বাহনরূপে নির্বাচন করেছেন। দিব্ শব্দে আকাশ। তাই মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ স্থির মহাশূন্য যা সর্বত্র ব্যাপ্ত। ধর্মের এই চারপাদেব গুরু বহুস্তব কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—‘চতুস্পাদ সকলো ধর্মঃ সত্যকৈব কৃতে যুগে। নাধর্মোণাগমঃ কচ্চিন্নহুয়ান্ প্রতিবর্ততে ॥’ (মহুরহস্ত ১/৮১)। ধর্ম চারিপাদে বিভক্ত—১ম পাদ জিহ্বাগ্রস্থি ভেদ, ২য় পাদ হৃদয়গ্রস্থি ভেদ, ৩য় পাদ নাভিগ্রস্থি ভেদ এবং ৪র্থ পাদ মূলাধারগ্রস্থি ভেদ, ধর্মের এই চার পাদ ; সকল, স—সর, দৃষ্টাসকারের মত শব্দ করা, ক—মস্তক, ল—ব্রহ্মে জোর অর্থাৎ সশব্দে মস্তক হতে জোর দিয়ে ক্রিয়া করা ; সত্য অর্থাৎ কৃৎস্ন, পরে একাকার, তারপরে বিজ্ঞান এবং সকলের শেষে সমাধি। তখন মনেতে মন মিশে যায়। এই চার প্রকার সত্য যোগে ব্রহ্মরূপ বোধ হয়। না ধর্মে—অধর্মেতে, আগম—স্থিতি, কচ্চিৎ—কখনই হয় না, পুরুষ—শ্রেষ্ঠ কৃৎস্নদর্শীরা যা দেখেছেন। অর্থাৎ অধর্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতিরেকে কৃৎস্নে স্থিতি কখনই হয় না যা শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবানেরা দেখেছেন।

শাস্ত্র বর্ণিত যে সব বাঙ্ বাখ্যা তাতে দেখা যায় মহাদেব তাঁর বাহন বৃষের ওপরে

চড়ে যাতায়াত করেন। আসলে মহাদেবের এই বৃষ ষাঁড় নয়। তাই যোগিবাজ বলেছেন—বৃষেব ওপব মহাদেব চড়তে যাবেন কেন ? তাঁর পৃথিবীরূপী বহন কি ছিল না ? অর্থাৎ যে মহাদেব সর্বত্র ব্যাপ্ত তিনি সামান্ত্র্য একটি ষাঁড়ের ওপর চড়তে যাবেন কেন ? এখানে বৃষের দেহ হোলো শরীরের প্রতীক তার চারটে পা হোলো চার গ্রন্থি ভেদের প্রতীক এবং ছুটি শিং হোলো ইডা পিঙ্গলাব প্রতীক। এ সবই এই মহাব্য শরীরে আছে, তাই এই শরীরকে বৃষ বলা হয়। এই শরীরেব মধ্যেই মহাদেব আছেন অর্থাৎ স্থিৰপ্রাণরূপী ব্রহ্ম। যোগী অন্তর্মুখী প্রাণকর্মেব মাধ্যমে যতই স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যান ততই কামবিরজিত স্ববস্থা লাভ হয়। তাই যোগিবাজ বলেছেন তোমার ভেতরেব সকল তত্ত্ব নিহিত আছে যা বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে রূপকের ছলে শাস্ত্রকাবগণ বোঝাতে চেয়েছেন, তা সঙ্গুৎকব নিকট উপদিষ্ট হয়ে এই সনাতন যোগ সাধন কবতে থাক, তাহলে ধর্মতত্ত্বের সকল বহুস্ত জানতে পারবে। বিনা যোগসাধনায এই সব গুহ্য তত্ত্ব কেউ কোনদিন জানতে পারেনি, পারবে না। সকল দেব-দেবীর বাহন এই যোগ সাধনারই প্রতীক জেনো, যা তোমাব ভেতরেই আছে। আত্মক্রিয়া কবতে কবতে স্থল পঞ্চ ভৌতিক ত্রয়োব লোপ হয়ে সূক্ষ্ম ব্রহ্মস্বরূপ সকলেতে দেখে, আত্মার এই প্রথম পাদ। তারপব সকল হতে পৃথক নির্জনে অর্থাৎ কেবল আত্মাতেই থাকতে ইচ্ছা, এই দ্বিতীয় পাদ। পবে সুষুপ্তি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন কোনো প্রকাব কামনা-বাসনা থাকে না, যখন এক হয়ে যাওয়ার প্রকৃত জ্ঞান, যখন কিছুই নেই এরকম নিশ্চিত বোধ হয়, যখন আনন্দেতে ছিলাম এরকম বোধ হয়, সর্বদা ব্রহ্মে যুক্ত এরকম জ্ঞান, তখন তৃতীয় পাদ। কিন্তু যখন জানাজানি নেই, দেখাদেখি নেই, ব্রহ্মে আছি কি নেই কিছুই জানা যায় না যখন সর্বত্র এক, তখন শিবস্বরূপ অষ্টাঙ্গত, তখন চতুর্থ পাদ। এই হোলো সাধন চতুষ্টি। অতএব সকল ইন্দ্রিয় ও রূপেব অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জ্ঞান এই হোলো পূজা ও ধ্যান।

— — —

“মন জাসনে মন জাসনে জাসনেরে কোথা।

মন দিয়ে মনকে দেখলে হবে সকল বৃথা” ॥ ৮৯ ॥

মনই সব। এই মনের দ্বারাতেই স্বকাজ এবং কুকাজ উভয়ই করা যায়। মন যদি স্ববশে না থাকে তাহলে জঘন্যতম কাজও মান্তব করতে পারে, আবার যদি অধীনে থাকে তাহলে চরম মঙ্গল কাজও করা যায়। মনের ক্ষমতা অসীম। এই মন মান্তবকে নরকেও নিয়ে যেতে পারে আবার আত্মসাধন কবিয়ে নিশ্চল অনন্ত

ব্রহ্মে লয় ঘটতেও পারে। ঈশ্বর এই একটা বিষয়েই মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন যে সে কোনদিকে মনটাকে পরিচালিত করবে। মানুষ যদি মনকে আত্মসাধনে নিয়োজিত করে তবে সে অনন্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনন্ত শক্তি লাভ করতে পারে এবং নিজেও অনন্ত হতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল কোনদিকে নিয়োজিত করবে সেটা মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত। সূচত্বর মানুষ, আত্মজ্ঞান পিপাসু মানুষ এই পথেই নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করে, তাই সে সদাই আত্মসাধনে (প্রাণকর্মে) রত থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরকম সূচত্বর মানুষ বড় কম দেখা যায়। মনের ধর্মই হোলো এটা চাই ওটা চাইরূপ আসক্তির দিকে টেনে রাখা। যেহেতু চঞ্চল প্রাণই হোলো চঞ্চল মন এবং প্রাণের চঞ্চলতা থেকেই এই জগতের উৎপত্তি তাই চঞ্চল প্রাণ এবং চঞ্চল মনের জগতের বস্তুব দিকে টান থাকাটা স্বাভাবিক। তাই মন সর্বদাই স্থূলত্বের দিকে আকর্ষিত হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন মন যেন কখনো পার্থিব স্তরের দিকে আকর্ষিত না হয়। মন দিয়ে যদি মনকে দেখা যায় অর্থাৎ চঞ্চল মনকে প্রাণকর্মের দ্বারা ধামিষে স্থির মনে রূপান্তর করা যায় তাহলে সবই বুঝা হয় কারণ যে মন জাগতিক স্তর ভোগেব দিকে আকর্ষিত হত তার সেই আকর্ষণ রহিত হওয়ায় এই সব স্তর ভোগ বুঝা হয়। মনের বিষয়ে ৫৭ এবং ৫৮ শ্লোকে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

“ইন্দির কৰ্ম ইন্দ্ৰি করে,

মন কেন কেঁদে মরে ;

আছাড় খেয়ে পড়ে মরে,

মধ্যে মধ্যে নকল করে” ॥ ৯০ ॥

আয়নার সামনে যা কিছু বাখা যায় তার প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত হয়। মনও ঠিক আয়নার মত। পাঁচ কর্মেঞ্জিয় এবং পাঁচ জ্ঞানেঞ্জিয়ের মাধ্যমে মন দশ দিকে অর্থাৎ সকল দিকে ধাবিত হয় এবং ওই দশ ইন্দ্ৰিষেব মাধ্যমেই মন সবকিছু দেখে, করে ও প্রতিভাসিত হয়। ওই দশ ইন্দ্ৰিয়ই হোলো মনকণী প্রধান ইন্দ্ৰিষেব প্রকাশের পথ। ওই দশ ইন্দ্ৰিয় না থাকলে মনের একক কিছু করবাব ক্ষমতা নেই। মন এবং ইন্দ্ৰিয়দের মধ্যে বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মন যেমন ইন্দ্ৰিয়গণ ছাড়া প্রকাশ হতে পারে না, তেমনি ইন্দ্ৰিয়গণও মনকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। যে ইন্দ্ৰিষের সঙ্গে মনের সংযোগ নেই সে ইন্দ্ৰিয় মৃতবৎ হয়। তাই মন সকল ইন্দ্ৰিয়ের অধিপতি এবং ইন্দ্ৰিয়গণ মনের প্রকাশের স্থান। এইভাবে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে

অবস্থান করে। এই মনের ভালো-মন্দ বিচারবোধ নেই, তাই সে সদাই অন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানহীন। তাই মনই হোলো দ্বন্দ্ববাসী। এই মন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। বুদ্ধি তাকে নির্দেশ করে কখন কি করতে হবে। এই বুদ্ধির আবার দুটো দিক আছে—স্ববুদ্ধি কুবুদ্ধি। সূচত্বর যোগী স্ববুদ্ধিকে আশ্রয় করেন, কাবণ কুবুদ্ধির অধীনে মন ইন্দ্রিয় সকলেই থাকে। যখন যোগী স্ববুদ্ধিকে আশ্রয় করেন তখন মন ইন্দ্রিয় সকলেই বশীভূত হয়। এ অবস্থায় যোগীর মন এবং ইন্দ্রিয়গণ কর্মরত থাকলেও তাদের দিকে আর খেয়াল থাকে না। তখন যোগীর চক্ষু দেখেও দেখে না, কান শুনেও শোনে না, নাসিকা ভ্রাণ নিষেও নেয় না, রসনা স্বাদ গ্রহণ করেও করে না ইত্যাদি এমন এক অবস্থা আপনাতোই হয়। এ অবস্থা লাভ করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ। উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু সকল আপনাতোই স্থিরত্ব অভিযুগে যায় এবং যোগী অনায়াসে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। যখন যোগী বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলো আপনাতোই উদাস ভাবগ্রস্থ হয়। তখন ইন্দ্রিয়দের কাজ ইন্দ্রিয়রা করছে, আমি কিছু করছি না, আমি তাতে জড়িত নই এরকম একটা উদাস অবস্থা আপনাতোই উদ্ভিত হয়। কারণ যোগী তখন এক প্রগাঢ় নেশার মধ্যে অবস্থান করেন। নেশাখোর ব্যক্তি কিছু করেও যেমন তার মনে থাকে না, যোগীবও এরকম অবস্থা হয়। প্রাণ চঞ্চল বলেই বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সকলেই উদ্ভিত হয়। এ অবস্থায় মন চঞ্চল থাকে। এই চঞ্চল মনের ধর্মই হোলো সে ইন্দ্রিয়দেব মাধ্যমে যা দেখবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমে যা কিছু তাব সামনে উপস্থিত হবে তাকেই সে নকল কববে। এইভাবে চঞ্চল মন নিজের ভাবসাম্য হারিয়ে এদিক থেকে ওদিক আছাড় খেয়ে মরে। কিন্তু উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে ওই চঞ্চল মন যখন স্থির হয় তখন আর কিছু থাকে না। এই কিছু না থাকা অবস্থাটাই ব্রহ্ম, কাবণ স্থির বুদ্ধির পর একমাত্র নিশ্চল ব্রহ্মই আছে, আর কিছু নেই। তাই যোগিরাজ বলছেন ইন্দ্রিয়দের কর্ম ইন্দ্রিয়গণ করুক, সেদিকে কখনো লক্ষ্য কোরো না; তোমার কাজ একমাত্র ক্রিয়া করা, তাই তুমি করতে থাক তাহলে সব বশীভূত হবে।

“উলট পবনকা ঠোকর মারে খোলে দরওয়াজা” ॥ ৯১ ॥

কোন রাজবাড়ী, গৃহ অথবা মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই কয়েকটি ফটক বা দরজা অভিক্রম করতে হয়, তবেই রাজা গৃহস্থানী অথবা বিগ্রহের দর্শন লাভ হয়। তেমনি দেহরূপ মন্দিরের যিনি অধিষ্ঠাতা দেহী (আত্মা) তাঁকে দর্শন করতে হলে

এই দেহরূপ মন্দিরের যে প্রধান তিনটি ফটক আছে সেই ফটকগুলো খুলে তবেই প্রবেশ করতে হয়। এই ফটকগুলোই প্রধান বাধা, এদের না খোলা পর্যন্ত অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না এবং প্রবেশ না করা পর্যন্ত দেহী বা আত্মার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রধান তিন ফটক হোলো—জিহ্বা গ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি এবং মূলাধার গ্রন্থি; এছাড়া আরো কয়েকটি ছোটো ছোটো গ্রন্থি আছে কিন্তু এই তিনটিই প্রধান। তাই যোগী গুরুপদেশে অল্পসারে এই তিন গ্রন্থিকে ভেদ কববাব চেষ্টা করেন। যোগীকে প্রথমে জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করতে হয়, তারপব হৃদয়গ্রন্থি এবং শেষে মূলাধারগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ সম্বন্ধে (৮২) নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদ আলোচনা কবা হয়েছে। জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হলে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু স্থিৰ হয় এবং খেচরী সিদ্ধ হয়। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, এটাই মহিষাসুর বধের ক্রিয়া। সকলের ভেতবে এই মহিষাসুর বর্তমান, যে ঈশ্বর সাধন পথে চলতে দেয় না। এই মহিষাসুর হোলো ক্রোধ হিংসা অহংতাব ইত্যাদির প্রতীক। যোগী যখন গুরুপদেশে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করতে পারেন তখন আপনাহতেই এইসব আত্মরিক বৃত্তি সকল নিধন হয়। কিন্তু এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হবে কেমন করে? এ বিষয়ে যোগিরাজ সাধনার গুহ্যতম রহস্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন, যা এখানে কিছুটা আলোচনা কবা হোলো, তথাপি এগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধের নিকট লাভ করতে হয়, কেউ যেন কখনো বই পড়ে বা আন্দাজে এ কর্ম না করেন। জিহ্বাগ্রন্থি ভেদেব পব যখন শূণ্ডে অবস্থান করার পদ্ধতি (Vacuum) বা স্থির বায়ুতে থাকার উপায় দীর্ঘ প্রাণায়ামেব মাধ্যমে যোগী অর্জন করেন তখনই তিনি সম্বন্ধের নিকট হৃদয়গ্রন্থি ভেদের সাধন লাভ করতে সমর্থ হন। এরপব সম্বন্ধ প্রদর্শিত এই সাধন কবে যোগী যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করতে পারেন তখন তিনি জ্ঞানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা হন। এই অবস্থাপন্ন যোগী তখন যা কিছু বলেন সবই সত্য হয়, কারণ তিনি তখন নিজেই পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

দেহের মধ্যে যে স্থির প্রাণ তিনি চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় চঞ্চল বায়ুরূপে এই দেহেই অবস্থান করেন। সহস্রাব হতে কূটস্থ পর্যন্ত এই প্রাণ স্থিররূপে অবস্থান কবেন এবং কূটস্থের নিচে ক্রমাশয়ে চঞ্চলতা অধিক হয়। তাই জীবের মন সর্বদাই নিচেব দিকে থাকতে বাধ্য হয়। আত্মকর্মের দ্বাবা নিচের দিক থেকে চঞ্চল বায়ু সকলকে যতই গুটিয়ে নিয়ে স্থিরত্ব অভিমুখে ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই যোগী স্থির হন, নিচল হন। এইপ্রকারে যখন বায়ু সকল স্থিরত্ব লাভ করে তখন যোগী সম্বন্ধ প্রদর্শিত স্থির বায়ুর ক্রিয়া, যাকে ঠোকর ক্রিয়া বা হৃদয়গ্রন্থি ভেদের ক্রিয়া বলে সেই সাধন করে হৃদয়ে অবস্থিত যে ফটক তা খুলে ফেলতে সক্ষম হন। তাই যোগিরাজ

বলেছেন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উলটা অর্থাৎ নিচের চকল বায়ুকে স্থির করে ওপরে উঠিয়ে হৃদয়-গ্রন্থিতে বার বার ঠোকর অর্থাৎ ধীরভাবে আঘাত করতে থাক তা হলেই হৃদয়গ্রন্থিরূপ দরজা আপনাতোই খুলে যাবে। যোগসাধনাব এই প্রকার কৌশল কর্মকেই ‘উল্টা জপতি বায়’ বলে। এই গুহ্যতম সাধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন—‘ওঁ জোরসে ধকা দেনেসে তব দবগুজা খুলেগা’। এই স্থির বায়ুর ক্রিয়াকে ওঁকার ক্রিয়া বলে। এই ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে জোরে অথচ ধীরে ধাক্কা দিলে তবেই দেহমন্দিরের হৃদয় দরজা খুলে যায়। এ বিষয়ে তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন—‘ওঁ জেয়াদা জোবসে হৃদয়মে ঠোকর মারনেসে আপসে আপ নেসা হোয ও ঠহর জেয়াদা হোয়। জোবসে ওমে ঠোকব মাবনেসে জেয়াদা স্থির হোতা হয়’। অধিক প্রাণকর্মেব মাধ্যমে যখন বায়ু স্থির হয় তখন এই ঠোকব ক্রিয়ারূপ ওঁকার ক্রিয়া বলপূর্বক অথচ ধীরে করতে থাকলে আপনাতোই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং কঠিন মধ্যদরজা খুলে যাওয়ার সমস্ত প্রকার অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই ঠোকর ক্রিয়া করতে থাকলে আপনাতোই এমন এক গাঢ় নেশার উদয় হয় যে তখন যোগী সেই নেশার ঘোরে এই কর্ম করতে থাকেন এবং সেই অচিন্ত্য স্থিতি ঘরে অধিক সময় অবস্থান করতে পারেন। এইরকম অবস্থাপন্ন নেশাখোব যোগী আপনাতোই পরের দুঃখে কাতর হন এবং সকল জীবের অনন্ত দুঃখ নিবৃত্তি বজ্র চেষ্টা করেন। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগীই একমাত্র জীবের দুঃখ নাশ করতে সক্ষম হন। যদি কোনো মানুষ সাধনার মাধ্যমে এইপ্রকার অবস্থা লাভ করতে না পারেন তবে তার দ্বারা জীবের অনন্ত দুঃখ লাঘব কবা বা দূর কবা কখনই সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজেব আদর্শ হোলো অপবেব দুঃখ অবশ্যই নাশ করতে হবে কিন্তু তাব পূর্বে নিজেব দুঃখ নাশ কব। যতক্ষণ তুমি নিজেই চকলতাব স্রোতে দেহদুল্যমান ততক্ষণ তোমাব নিজেব দুঃখেব নাশ হয়নি, অতএব কেমন কবে পবেব দুঃখ নাশ কবে? তাই তিনি কঠোরভাবে বলেছেন এই আত্মসাপনেব মাধ্যমে প্রথমে নিজেব চকলতারূপ অনন্ত দুঃখকে নাশ কব, তাবপর অপবেব দুঃখ নাশের চেষ্টা কর। কারণ চকলতাই দুঃখ এবং স্থিরতাই স্বথ। আগে নিজে স্বথ লাভ কব তাবপর অপবকে স্বথ লাভের পথ দেখাও।

— — —

“সপ্তঋষি ও চারমহু দেখা” ॥ ৯২ ॥

সপ্তঋষি ও চারমহু দেখলাম। সপ্তঋষি—ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, মবীচি, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। মহু—ব্রহ্মার পুত্র, মহাব্য. জাতির আদি পুরুষ। চতুর্দশ মহুর

কথা জানা যায়—স্বায়ম্ভুব, আরোচিব, উত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষু, বৈবস্বত, সার্বাণ, দক্ষসার্বাণ, ব্রহ্মসার্বাণ, ধর্মসার্বাণ, রুদ্রসার্বাণ, দেবসার্বাণ ও ইন্দ্রসার্বাণ। কিন্তু যোগিরাজ চারমুখ দেখেছেন। এবিষয়ে শ্রীভগবান বলেছেন—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চক্ষুরো মনবন্তথা ।

মস্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ (গীতা ১০/৬)

অর্থাৎ সাত মহর্ষি, তাঁদেরও পূর্ববর্তী চারজন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ; চোদ্দজন মনু এনারা সকলে আমার প্রভাবযুক্ত এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সৎকল্প হতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং এই জগতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক যাদের সন্তান। এখানে যোগিরাজ পূর্ববর্তী ঐ চারমুখকে অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে দেখেছেন।

এখানে ভগবান হাত পা বিশিষ্ট মনুষ্য মূর্তি ঋষির কথা বলেননি। এই সব ঋষিরা হলেন প্রাণেরই উপাধি মাত্র। মূখ্য প্রাণ বায়ু সাতপ্রকার গুণবিশিষ্ট হয়ে সাত প্রকার কার্যকারী রূপে সাতবায়ু আকারে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। এই সাত প্রধান বায়ু $\times$ সাত কার্যকারীতা ($৭ \times ৭ = ৪৯$) রূপে ৪৯ বায়ুর প্রকাশ হয়। এই সাত বায়ুগণ হোলো—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, গাক্ষারী নাড়ীস্থ স্থিরবায়ু এবং হস্তিনী নাড়ীস্থ স্থিরবায়ু। এই সাত বায়ু প্রত্যেকেই সাতগুণ বিশিষ্ট বা সাত উপাধি বিশিষ্ট হন যথা সংবহ, সমীর, অজগৎ, সৎকম্পন, আবক, চঞ্চল, পৃথতাংপতি। অতএব মূল এই সাত বায়ুই সাত মহর্ষি—মহৎ+ঋষি=মহর্ষি। শাস্ত্রমতে প্রাণই মহৎ, প্রাণ অপেক্ষা মহৎ আর কিছু নেই ; একারণে মূল প্রাণ হতে স্বয়ং বা সরাসরি উৎপন্ন যে প্রধান সাত বায়ু তাই সাত মহর্ষি পদবাচ্য, কোনো মনুষ্য বিশিষ্ট নয়। অতএব প্রাণই সাত বায়ুরূপে সাত মহর্ষি পদবাচ্য এবং প্রাণই চার মনু। এই সাত বায়ু মূলতঃ স্থির কিন্তু যখন কার্যকারীরূপে ব্যক্ত তখন চঞ্চল। সাধারণ মানুষ একটু চেষ্টা করলে এই কার্যকারী ব্যক্ত রূপটাকে জানতে পারে কিন্তু এদের স্থির অবস্থাটাকে জানতে পারেনা। যোগী প্রাণকর্ষের মাধ্যমে যতই স্থিরত্ব অভিমুখে অগ্রসর হন ততই এই সাতবায়ুর কার্যকারী অবস্থার অতীতে এদের স্থিরাবস্থার উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যোগী যখন নিশ্চল হন কেবল মাত্র তখনই এই সাত প্রধান বায়ুর স্থিরাবস্থাকে জানতে দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারেন। অতএব মূখ্য প্রাণই সাত বায়ুরূপে সাত মহর্ষি।

মনু অর্থাৎ মন, চঞ্চল মন। এই মনও স্বয়ম্ভু ; কারণ মনের উৎপত্তি ওই মূখ্য প্রাণ হতেই। প্রাণের চঞ্চলাবস্থার চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয় এবং প্রাণ স্থির হলে বর্তমান এই চঞ্চল মন স্থির হয়। এই মনের প্রকাশ এক সাতবায়ুর বিস্তার কর্তৃক

দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সকল সৃষ্টি ব্যক্ত হয় ; আবার বায়ু স্থির হলে সবই লয় প্রাপ্ত হয় । তাই বলা হয়েছে সাত মহর্ষি ও চার মনু আমার ভাব হতে মনেতে জাত অর্থাৎ আমারই প্রভাব বিশিষ্ট এবং আমারই সঙ্কল মাত্র হতে জাত । এই মনোরূপ মনু চার যুগেই উৎপন্ন হন, তাই বলা হয়েছে ‘চত্বারঃ মনবঃ’ অর্থাৎ অজপারূপ কাল যা অবিচ্ছেদ্যভাবে চলছে তা কখনো সম্বন্ধে, কখনো রজঃ গুণে, কখনো তম গুণে এবং কখনো রজস্তম গুণে থাকে ; এই সব কালের মিলন অবস্থার নাম যুগ । সেই চার যুগে অর্থাৎ ওই চার গুণের প্রত্যেক গুণেতেই যে চঞ্চল মনের উদয় হয় তাই চার মনু । মনের এই চারপ্রকার গুণভেদ এবং সাত বায়ু স্ব স্ব গুণ দ্বারাই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টি সাধিত হয় বা বজায় থাকে এবং এরা সকলে মূল প্রাণ হতে জাত বলে সকলেই মূল প্রাণের প্রভাব বিশিষ্ট । অতএব যোগিরাজ যে সাত মহর্ষি ও চার মনুর কথা বলেছেন তা হোলো ওই সাত বায়ু এবং চার চঞ্চল মনের গুণগত তত্ত্ব বা কার্য্যকরী অবস্থা । এরা সকলেই এই দেহে অবস্থিত । এঁরা এই দেহে আছেন বলেই এই দেহ বজায় থাকে এবং পরবর্তী সকল সৃষ্টি হয় । দেহের মধ্যে প্রাণের এই বিভাগগুলো আছে বলেই পিতা-মাতা হতে সন্তান উৎপন্ন হয় । যদিও মূলকর্তা প্রাণ তথাপি এই বিভাগগুলো না থাকলে সন্তান উৎপন্ন হয় না । তাই এই বিভাগগুলোকে মনুষ্যজাতির পূর্বপুরুষ বলা হয় অর্থাৎ এই জগতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক এঁদের সন্তান । যোগিরাজের এই যে সাত মহর্ষি ও চার মনু দর্শন এ বিষয়ে গীতার দশ অধ্যায়ের সাত শ্লোকে ভগবান্ পরিকারভাবে বলেছেন যে আমার এই বিভূতি অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বায়ু বিন্তাররূপে যে প্রকাশ অবস্থা এবং তার স্থিরাবস্থারূপ লয়ের অবস্থা যিনি উক্তভঃ জানেন তিনি অচল সমাধিতে যুক্ত হন অর্থাৎ প্রাণের মূল তত্ত্বকে জ্ঞাত হয়ে প্রাণের স্থিরাবস্থার সমাধিতে অবস্থিত হন এতে কোনো সন্দেহ নেই । যোগিরাজ এই মূল তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে বর্তমান কালের অন্ততম ঋষি বলা হয় ।

“ক্রিয়া স্বরূপ নৌকায় আরোহণ করিতে করিতে চঞ্চল মন
স্থির হইয়া যায় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যত
পাপ আছে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়” ॥ ৯৩ ॥

জীবন নদীর জায় ; নদী যেমন বয়ে যায়, জীবনও তেমনি বয়ে যায় । নদী বয়ে যাওয়ার মূলে যেমন স্রোত, তেমনি জীবন বয়ে যাওয়ার মূলে প্রাণের অনন্ত প্রবাহ । প্রাণের এই প্রবাহটাই জীবন এবং সমস্ত কর্মের মূল । ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণের এই প্রবাহ যখন চলে যায় তখন প্রাণ স্থির হয় । এই স্থিরাবস্থার আর কোনো কর্ম থাকে না,

এই অবস্থাটাই ব্রহ্ম। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণ কর্ম বর্তমান থাকায় জীব-
 পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু স্থিতিবাস্থ্যায় কর্ম না থাকায় পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না।
 পাপ-পুণ্য আর কিছুই নয়, কেবল কর্মের ফলভোগ মাত্র। কুর্কর্মে পাপ এবং সুকর্মে
 পুণ্যফল ভোগ হয়, আবার ভোগের অন্তে পুনরাবর্তন হয়। বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক
 ইত্যাদিতে অবস্থান এও পুণ্যফলের ভোগমাত্র। পুণ্যফল ভোগান্তে এখান থেকেও
 পুনরাবর্তন অবশ্যস্বাভাবী, কারণ এসব ফলভোগের অন্তর্গত। তাই যোগী এইসব
 লোকের প্রত্যাশা না করে কেবল প্রাণকে নিশ্চল করার চেষ্টা করেন, কারণ যোগী জানেন
 যে প্রাণেব ওই নিশ্চল্যবাস্থ্য আর কোনো কর্ম বা ফল থাকে না, তাই ওই অবস্থা
 হতে আর প্রত্যাশিত হতে হয় না। তাই যোগীর একমাত্র চেষ্টা হোলো প্রাণকে স্থিতি
 করা, বাহ্য কোনো সাধনা তার প্রয়োজন হয় না। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন
 উত্তম নৌকায় চড়ে যেমন উত্তাল বিশাল নদীকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়, তেমনি
 ক্রিয়াস্বরূপ নৌকায় আরোহণ করতে পারলে প্রাণের এই অনন্ত প্রবাহকে অতিক্রম
 করা যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সকলেরই উচিত এই ক্রিয়া-স্বরূপ নৌকায়
 আরোহণ করা। অর্থাৎ মানুষ যদি প্রতিদিন এই আত্মক্রিয়া নিয়মিত উত্তম
 প্রকারে গুরুপনির্দেশে করতে থাকে তবে সে অনায়াসে এই জীবনেই জীবন-নদীর
 পরপারে অবস্থাই যেতে পারে। তাই যোগিরাজ বলেছেন পূর্বে কৃত যে কর্ম তা দৈব
 এবং বর্তমানে যে কর্ম তা পুরুষকাব। দৈব ও পুরুষকার জনিত যে ক্লেশ তা
 নিবারণেব জ্ঞান গুরুপদেশাভ্যাসেব সকলেবই ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করা উচিত। এব
 এক বিজ্ঞান-সম্মত হিসাব দিয়ে তিনি বলেছেন যে যোগী একাসনে বসে ১৭২৮ বাব
 উত্তম প্রাণায়াম করতে পারেন তিনি তখন যা কিছু কামনা করেন তা সিদ্ধ হয়।
 ক্রিয়া কবলেই সিদ্ধি হয় ও শান্তিপদ পাওয়া যায়। প্রথম ক্রিয়ায় যে পাঁচটি অঙ্গের
 কথা পূর্বে বলা হয়েছে তাব মধ্যে প্রাণায়ামকণ অঙ্গ হোলো ভাত অর্থাৎ প্রধান এবং
 বাকী অঙ্গগুলো ভাল-তবকাবীব মত। কেবল ভাত যেমন খাওয়া যায় না তেমনি
 ক্রিয়ার অস্ত্রান্ত অঙ্গগুলো না করে শুধুমাত্র প্রাণায়াম করা উচিত নয়, এতে শারীরিক
 ক্ষতি হতে পারে। পুষ্টি সাধন ও বসনার তৃপ্তির জ্ঞান যেমন ভাল-তবকারী প্রয়োজন,
 তেমনি ক্রিয়ার বাকী অঙ্গগুলোও অবশ্যই প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষতি হতে পারে এই
 কারণে যে দীর্ঘ সময় অন্তর্মুখী প্রাণায়াম কবলে আপনাতহেই দেহাত্মস্বরূপ সকল বায়ু
 স্থির হয়। ক্রিয়ার অস্ত্রান্ত অঙ্গগুলোর দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই স্থির বায়ুকে পুনরায়
 চঞ্চল না করে শরীরের নড়া চড়া করা বা জাগতিক কর্ম করা উচিত নয়, তাহলে
 বায়ুর বিকলচারণ করা হয়। চঞ্চল বায়ুর দ্বারায় সব কর্ম সান্বিত হয়। অতএব প্রথম
 ক্রিয়ার ওই পাঁচটি অঙ্গ প্রত্যেকেরই যথাযথ করা উচিত। এর বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে

ওই পাঁচটি অঙ্গের কোন কৰ্মটি ক্রিয়াবানকে কতটা করতে হবে তা তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন যাতে পববর্তী সাধকদের ভুলভ্রান্তি না হয়। অতএব গুরুর উচিত পববর্তী ভক্তদের যোগিরাজ নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ওই পাঁচটি অঙ্গ যথাযথ প্রদান করা। তাই যোগিরাজের সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাঁর সার কথা হোলো—ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকো। ক্রিয়া কবলে সব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলতেন—ক্রিয়াই আসল কৰ্ম, ক্রিয়া ব্যতীত এ জীবনের সব কৰ্মই অকৰ্ম।

“প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা কর, প্রাণেরই উপাসনা কর, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও। তাহা হইলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসিতে পারিবে, সর্ব জীবে প্রেম আসিবে” ॥ ৯৪ ॥

সাধারণতঃ দুই প্রকারের মানুষ দেখা যায়—কেউ আন্তিক, কেউ নাস্তিক। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বর আছেন বলে স্বীকার করে, ঈশ্বরের মহিমা জানতে চায় তাহা আন্তিক এবং যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরকে স্বীকার করে না তারা নাস্তিক। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা নাস্তিক বলে পবিচয় দেয়। ঈশ্বরে অজ্ঞানতাই নাস্তিকের কাবণ। আবার যারা আন্তিক তাদেরও সকলের যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আছে এমন বলা যায় না। আন্তিকের মধ্যে বেশীভাগই বিভিন্ন দেব-দেবীতে ঈশ্বর বোধ দেখা যায়। ঈশ্বর এবং ভগবান প্রায় একই কথা। ঈ=শক্তি, শ্ব=শ্বাস। শক্তিপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাসকে অন্তর্মুখীভাবে টানাকেন্দ্রিক কৰ্ম করতে থাকলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তিনিই ঈশ্বর। ভগ=যোনি, বান=শ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসকৰ্ম বানকে অন্তর্মুখীভাবে চালনা করতে করতে কূটস্থরূপী যোনিতে অবস্থান করায় যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় এবং যখন ষড়ৈশ্বর্যের অতীতে অবস্থান হয় তাই ভগবান। যদি দেব-দেবীরা সঠিক ঈশ্বর হতেন তবে তাঁরা ধ্যানমগ্ন কেন? তাঁরাও যখন ধ্যানমগ্ন তখন তাঁদের ওপরে কেউ একটা নিশ্চয় আছেন। এমনকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রধান তিন দেবতা তাঁরাও ধ্যানমগ্ন, অতএব তাঁদেরও উর্ধ্বে কেউ আছেন। তিনি হলেন প্রাণরূপী ঈশ্বর। এই প্রাণ কোথায় নেই? সর্বত্র প্রাণময় জগৎ—সবই প্রাণময়। এই প্রাণের উপাসনাই যোগীর ধর্ম এবং প্রাণের কৰ্মই ষোড়শী একমাত্র কৰ্ম। প্রাণ ও অপানের কৰ্ম এটাই ক্রিয়া এবং এটাই একমাত্র কৰ্ম; এই ক্রিয়াতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। এই প্রাণকৰ্মই যখন একমাত্র কৰ্ম তখন এই প্রাণকৰ্ম ছাড়া আর সবই অকৰ্ম। সাধারণ লোকে এই অকৰ্ম করে কিন্তু ফলচায় কৰ্মের, তাই তারা সঠিক ফল (ব্রহ্মপদ) পায় না। এই প্রাণ যখন সর্বত্র আছেন তখন আঁহার

দেহেও আছেন। তিনি এই দেহে আছেন বলে দেহ নড়াচড়া করে, সব কর্ম করে, ইঞ্জির যিগু সবই কর্মক্ষম থাকে, দেহ বেঁচে থাকে। তিনি নেই তো কেউ নেই। অতএব তিনি সর্বময় কর্তা। তিনি যখন এই দেহকে লোষ্ট্রবৎ পরিভ্যাগ করেন তখন সকল দেব-দেবী মিলিত হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষণকাল মাত্রও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেন না, কারণ তাঁর চেয়ে শক্তিশালী এবং তাঁর ওপরে আর কেউ নেই। দেহের পতনে তাঁর নাশ হয় না, তিনি অবিনাশী। সাধারণ মানুষ ভাবে দেহের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তাই তারা দেহের পরিচর্যা সदा ব্যস্ত। কেউ অন্নহীনকে অন্ন দেয়, কেউ দুঃখী রোগীর সেবা করে ইত্যাদি নানাপ্রকারে সকলেই এই দেহেব সেবায় ব্যস্ত। তারা একবারও ভাবে না যে এই দেহ তিনি নয় এবং এই দেহের সেবা করলে তাঁর সেবা করা হয় না। আন্তিকদের মধ্যেও বেশীরভাগই এইপ্রকার দেহসেবায় রত থাকে এবং মনে করে এই প্রকার সাধনার মাধ্যমে তারা প্রাণরূপী ঈশ্বরকে লাভ করবে; কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রকার দেব-দেবী সেবা বা দেহসেবার মাধ্যমে প্রাণকে ভালবাসা যায় না, লাভ করা যায় না। আবার যে ব্যক্তি নিজের প্রাণকে জানে না, সে কখনই প্রাণকে ভালবাসতে পারেনা। যে নিজের প্রাণকে ভালবাসতে পারেনি সে কখনই বিশ্বপ্রাণকে ভালবাসতে সমর্থ নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রথমে নিজের প্রাণকে জানো, ভালবাস, তবেই বিশ্বপ্রাণকে জানতে পারবে এবং ভালবাসতে পারবে। প্রথমে যদি নিজ প্রাণকে জানতে না পার তাহলে বিশ্বপ্রাণকে জানতে পারবে না। প্রথমে যদি নিজ প্রাণকে ভালবাসতে না পারো, বিশ্বপ্রাণকেও পারবে না। তোমার ভেতর যে প্রাণ ঘটাকাশরূপে অবস্থিত তিনিই মহাকাশরূপে সর্বত্র বিরাজিত। ঘটাকাশকে জানলে তবেই মহাকাশকে জানা যায়, এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। তাই তিনি সকল মানুষকে আহ্বান করে বললেন প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা করো, প্রাণেরই উপাসনা করো, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও। যদি তা করতে পারো তবেই জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারবে, সর্বজীবে আপনা হতেই প্রেম আসবে, কারণ তখন তুমি সর্বত্র সেই প্রাণকে দেখবে এবং জানতে পারবে যে প্রাণ ছাড়া আর কিছু নেই। এই প্রাণই সকল প্রেমের উৎসস্থল, তিনিই সকলের পতি, তাই তিনি বিশ্বপতি, তাঁরই প্রতি প্রেম কর। কিন্তু এই প্রাণের সেবা করবে কেমন করে? বাহ্য কোনো বস্তু বা উপকরণের দ্বারা এই প্রাণের সেবা সম্ভব নয়। এমন কি বর্তমান যে চঞ্চল মন বুদ্ধি বিবেক ইত্যাদি তাদের দ্বারাও সম্ভব নয়। প্রাণের সেবা প্রাণের দ্বারাতেই করতে হবে; যেহেতু প্রাণ বর্তমান দেহে চঞ্চল তাই প্রাণের বর্তমান এই চঞ্চলতাকে ধরেই প্রাণের সেবা করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসই হল চঞ্চল প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশকে

গুরুপদ্বিষ্ট উপায়রূপ যোগ কৌশলের দ্বারা এই প্রাণের সেবা করা সম্ভব। অর্থাৎ এই সেবাই হল ক্রিয়া। তাই তিনি সকলকে বলতেন এই ক্রিয়ারূপ কৌশলই হল প্রাণের সেবা, প্রাণকে ভালবাসা এবং প্রাণকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রাণই তুমি এবং তুমিই প্রাণ, অতএব তুমিই অবিনাশী। এই প্রকারে নিজেকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান, যে জ্ঞান সকলের লাভ করা উচিত এবং চেষ্টা করলে সকলেই এই জ্ঞান অনায়াসে লাভ করতে পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তোমাদের বলছি ক্রিয়ারূপ হৃদয় নোঁকায় আবোহণ কবে চকল প্রাণের বৈতংগী পার হও, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ।

দুঃখ দুঃস্বপ্ন দেখা কর দয়া কর হৃদয়,
তবই পায়গে চৈতন্যরূপ জস চন্দ্রোদয়।
আপনে সামর্থ্য কৌশল করো হোমত নিষ্ঠুর,
পরমাত্মা সঙ্কট ছয়েসে মন হোত মধুর।
তরঙ্গাও আপ অমরপদ ওঁহা করো বাসা,
চলো রাহ সঙ্গুরুকা করো ওহি উপদেশা ॥

এই ক্রিয়া করতে থাকলে যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় তখন কঠিন দরজা খুলে যাওয়া সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হয়। অতএব ক্রিয়ারূপ কৌশলযুক্ত চাবিকাঠি দ্বারা আপন আপন হৃদয় মন্দিরের প্রধান ফটক খুলে ফেলো তাহলেই সত্যকাবের পরের দুঃখ অহুভব কববে এবং তোমার হৃদয় সেই দুঃখে গলে যাবে এবং জীবের সেই অনন্ত দুঃখ নাশের জন্ম সচেষ্ট হবে। এই পৃথিবীতে জীবের আসা যাওয়াটাই প্রকৃত দুঃখ, সেই দুঃখ লাঘবেব জন্ম তখন তুমি অধিকারী হবে এবং সচেষ্ট হবে। যদি তুমি সত্যই জীবের দুঃখ লাঘব করতে চাও তাহলে তোমার যে সামর্থ্য আছে তাবে কখন অবহেলা কোবো না অর্থাৎ নিজের চেষ্টার দ্বারা গুরুপদেশরূপ ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা প্রথমে নিজের দুঃখকে নাশ কব, নিজের প্রাণকে জ্ঞান, তাহলে জগতের প্রাণকে আপনাতাই জ্ঞানতে পারবে এবং প্রাণের অনন্ত চকলতার গতিকে কেমন করে কন্ড কবতে হয় তাব পথ দেখাতে পাববে। তখনই পরমাত্মা প্রকৃত সঙ্কট হবেন এবং অমরপদে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে, যেখান থেকে আর তোমার কখনো ফিরে আসতে হবে না। তাই তোমাদের মিনতি করে বলছি, কারণ তোমাদের দুঃখটা কোথায় তা আমি জেনেছি এবং সেই দুঃখ কেমন করে লাঘব করতে হয় তাও আমি জেনেছি; এসব জেনেগুনেই বলছি এই পাগলা মাতালের কথাটা শোনো, ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ হোক, তোমাদের অনন্ত চলার পথ ধেমে যাক, তোমরা শান্ত হও, স্থির হও।

“প্রাণ প্রাণ ক’বে হ’লাম খুন প্রাণ যেখানকার
সেখানেতো গেলোনা স্থিরভাবে স্থির হই এ মনতো
এখন স্থির হলো না, লেগে থাক হরিপদে হবে অবশ্য
তাহার করুণা। জেনে শুনে তুমি হরি
বলিতে কখন আলস্য করে না” ॥ ৯৫ ॥

এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে প্রাণই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর, এই ঈশ্বর আমার ভেতরে আছেন, তোমার ভেতরে আছেন, সবার ভেতরে আছেন। সেই প্রাণকে জানার জন্ত সকলেই ব্যস্ত কিন্তু কিছুতেই আর সেই প্রাণকে জানা যাচ্ছে না এটাই বড় আশ্চর্য। যে প্রাণ না থাকলে কিছুই থাকে না আবার সেই প্রাণই প্রকৃত আমি অথচ সেই প্রাণকে জানতে পারছি না এর চেয়ে আর দুঃখ কি হতে পারে? পাছে প্রাণ চলে যায় এই ভয়ে সবদাই ভীত, প্রাণকে বন্ধা কববার জন্ত কত না সচেতন, তবুও প্রাণ থাকে না, প্রাণকে জানা যায় না। প্রাণের এই যে চঞ্চলতা এই চঞ্চলতাই স্থির প্রাণকে জানতে দেয় না, তাই যেখানকার প্রাণ সেখানে যায় না, স্থির ঘরে থাকে না। যতক্ষণ স্থির ঘরে না থাকে ততক্ষণ স্থখ কোথায়? প্রাণ চঞ্চল বলেই মনও চঞ্চল, তাই মন কিছুতেই স্থির হয় না। মনকে স্থির করাও জন্ত কত না চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই স্থির হতে চায় না। তাই আমরা এখন একমাত্র কাজ হল যত পারি অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করি। এই প্রাণকর্ম করাই হল প্রকৃত পক্ষে হরিপদে লেগে থাকা। এটা যখন বুঝতে পাবলাম যে এইভাবে হরিপদে লেগে থাকাটাই জীবনের একমাত্র কাজ তখন আর বুঝা আলস্য করে সময় নষ্ট না কবে করতে থাকি, তাহলে প্রাণ-সঙ্কট হবেন এবং তাঁর করুণা অবশ্যই পাব। প্রাণের স্থিরাবস্থাটাই তাঁর করুণা, স্থির না হওয়া পর্যন্ত তাঁর করুণা পাওয়া যায় না। অতএব জাগতিক জীবনে কি পেলাম, কি পেলাম না, সেদিকে অনেক দৃষ্টি করেছি, আর সেদিকে দৃষ্টি না কবে এই প্রাণকর্ম করে যাই, তাহলে সব পাব। জাগতিক জীবনটা যতই রমণীয় হোক না কেন বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নয় কারণ অনিত্য। এবার অনিত্যের মায়া কাটিয়ে সর্বদার জন্ত প্রাণকর্মে রত থাকি, যত পারি ক্রিয়া করি।

“অনন্ত গুণ সম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যাহার
মূর্ত্তি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাঁহাকে
জানিলেই সত্য নারায়ণ নতুবা মিথ্যা নারায়ণ” ॥ ৯৬

আমরা ঘরে ঘরে নারায়ণ পূজা করি, সত্য নারায়ণ পূজা করি। বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নারায়ণ যে কি তা অনেকের জানা নেই অথবা সঠিক জ্ঞান নেই। আমরা এইভাবে উপাশ্রু দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করি বলেই পৃথিবীর অজ্ঞাত ধর্মাবলম্বীরা ভারতীয়দের মূর্ত্তি পূজক বা পুতুল পূজক বলে থাকে। আসলে ভারতীয় বেদান্তবাদীদের সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা একথা বলে। ভারতীয়রা মূলত বেদান্তবাদী বা বৈদান্তিক। তাই ভারতীয়দের মূল উপাশ্রু ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই বৈদান্তিকের প্রধান জ্ঞান, দেব-দেবী জ্ঞান নয়। বেদান্ত প্রতিপাশ্রু এই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে দেব-দেবী জ্ঞানের বিশেষ সম্পর্ক নেই; এমন কি দেব-দেবী জ্ঞান বৈদান্তিকের কাছে তুচ্ছ। ভারতীয় ঋষিগণ প্রায় সকলেই বৈদান্তিক ছিলেন এবং তাঁরা সকলকে আত্মহুসন্ধানের উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী কালে কাল প্রভাবে ছুট ক্রিয়মান মানুষ উচ্চকোণীয় এই আত্মসাধন সঠিক ভাবে কবতে না পারায় এবং আত্মজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত যোগী গুরুর অভাবে বহু সাধক নিম্নতর সাধনে আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মাতা পিতা সখা ইত্যাদি ভাবে সম্পর্ক পানিয়ে সাধনে ব্রতী হোলো। এ ব্রত বৈদান্তিক ঋষিদের দাবী কবা যায় না। দায়ী পরবর্তী সাধকগণ যারা ঋষিদের উচ্চ আদর্শগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদায় বজায় রাখতে পাবে নি। পরবর্তী এই সব সাধকগণের প্রভাব ভারতীয় সমাজে কিছু কম ছিল না। তাই এইসব সাধকদের নির্দেশিত পথে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে মূর্ত্তি পূজায় ব্রতী হয়। এইসব সাধকগণ দেখে ছিলেন যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান লাভ কবা যেমন তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি তেমনি অগণিত সাধারণ মানুষও পাববে না। তাই তাঁরা সাধনার ধারাকে বিচুটো নিম্নাভিমুখী করে সকলে যাতে ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয় তার উপায় নিকপনের জগত্ এইসব মূর্ত্তি পূজা, নানান তীর্থ ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁরা ভালভাবেই জানতেন যে এইসব সাধনের কোনোটিই চূড়ান্ত নয়, চূড়ান্ত হল আত্মজ্ঞান, আত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া। আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্য জীবন সফল হয় না, তাই তাঁরা চূড়ান্ত সত্য অষ্টৈতের কথা বলতে ভালেন নি। পরবর্তী মানুষ ঋষি প্রদর্শিত এই চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানের ধারাকে বজায় রাখতে পারল না। ত্রিয়মান মানুষের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে উদ্ধারের জগত্ এবং চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানের দিকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট করার জগত্ আবির্ভূত

হলেন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম যোগিশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। তিনি মানুষকে মুক্ত কর্তে শোনালেন যে বিভিন্ন দেব-দেবী জ্ঞানের উর্ধ্বে যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান তা তোমাদের লাভ করতে হবে এবং এটাই তোমাদের মানব জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। দেব-দেবী জ্ঞান সামান্য জ্ঞান, আত্মজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান। যোগধর্ম ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু যোগধর্মের প্রতি দীর্ঘকালের অপগ্রচারে তোমরা ভীত হয়ে পড়েছ, কারণ সঠিক উন্নত ও সহজ যোগধর্মের কথা তোমাদের সামনে সুদীর্ঘ কাল তুলে ধরা হয় নি, বরং এই পথে নানা প্রকার অনিষ্ট হতে পারে একথাই তোমাদের সম্মনে পরিবেশিত হয়েছে। এতে তোমাদের কোনো দোষ নেই, তোমরা যোগের প্রতি বিরুদ্ধ কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। তাই বলছি কোনো ব্যক্তিতে ব্যক্তিগুণ থাকায় তাকে মূর্তি বল। এই যে কৃষ্ণের মূর্তি বা কোনো দেব-দেবীর মূর্তি পূজা কর, সেই কৃষ্ণকে যে বিশেষ গুণ আছে, তাঁর মূর্তি যা পূজা করছ, তাতে ওই বিশেষ গুণ থাকা দূরে থাক, সামান্য যে সব বজ্র তম তাও নেই। বিশেষ গুণ অর্থাৎ সর্বব্যাপী অনন্ত গুণসম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যার মূর্তি তোমার অমাব সবার ভেতর আছেন তাঁকে জানাটাই সত্যনারায়ণ নতুবা মিথ্যানারায়ণ। এই সত্যনাবায়ণই হলেন আত্মা এবং সেই জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি কোথায়? যতক্ষণ মূর্তির মধ্যে সত্যস্বরূপ অনন্ত নারায়ণকে খোঁজো ততক্ষণ আত্মজ্ঞান বহু দূরে। তাঁকে খুঁজতে হবে তোমাব নিজেব ভেতর এবং নিজের ভেতর যখন তাঁকে জানতে পারবে তখন তুমি অনন্ত এবং সত্য নারায়ণকে জানতে পারবে, আব যদি ওই মূর্তির ভেতর খোঁজো তবে মিথ্যা নারায়ণকে পাবে। মীরাবাই সে কথাই বলেছেন—‘পাখর পূজে সে হরি মিলে তো মায় পূজি পাহাড় . . ’। অনন্ত নারায়ণ সর্বত্র বিরাজিত হওয়ায় ওই মূর্তিব ভেতরেও আছেন সত্য কিন্তু যদি তুমি তাঁকে বাইরের দিক থেকে খুঁজতে থাক তাহলে তাঁকে তুমি পাবে না, কারণ তোমারও তখন বাইরে থাকা হোলো। তিনি সর্বত্র থাকায় তোমার ভেতরেও তিনি আছেন যা তোমার সবচেয়ে নিকটে। তোমার ভেতরে সেই সত্যনারায়ণ থাকায় তুমিই সত্যনারায়ণ হলে, অতএব তুমি নিজেই যখন সত্যনারায়ণ তখন নিজের মধ্যে থেকে খোঁজা শুরু করাটা উচিত, বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই। যখন নিজের ভেতর সত্যনারায়ণকে পাবে তখন তুমি নিজেই সত্যনারায়ণ হবে এবং জগতের সব বস্তুতে সত্যনাবায়ণকে জানতে পারবে, কারণ তোমার ভেতরে যিনি সর্বত্র তিনিই বর্তমান।

“যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে সর্বদাই ক্রিয়া সাধনে রত রহিয়াছে আর যে বুদ্ধি সর্বদাই ব্রহ্মে রহিয়াছে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার অন্বেষণ হয় না। অতএব ক্রিয়া না করিলে যখন ওই অবস্থার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার উৎপত্তি হয় না, যা একমাত্র কাম্য, তখন সকলেরই ক্রিয়া করা কর্তব্য” ॥ ৯৭ ॥

এই দেহে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ মনও চঞ্চল। সেই চঞ্চল মন সব কিছু কর্ষ করায়। সেই মন যত পায় তত চায়, ওর চাওয়ার শেষ নেই। এটাই হোলো প্রবৃত্তি। এই ভাবে সে জীবকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে নিজেও স্থির হয় না, জীবকেও স্থির হতে দেয় না, অথচ স্থির না হওয়া পর্যন্ত জীবের জীবন নষ্ট হয় না, ব্রহ্ম লাভ হয় না। প্রাণের স্থিরাবস্থাটাই ক্রিয়ার পরাবস্থা; এই ক্রিয়ার পরাবস্থাই জীবের একমাত্র কাম্য। পূর্ব সংস্কার বশতঃ অথবা গুরু রূপা বশতঃ জীবের যখন এই ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে তখনই জীব এ জগতের সবকিছু হতে মায়া কাটিয়ে, কামিনী কাঞ্চন আসক্তি এমন কি নিজ দেহের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে আত্মক্রিয়ায় রত হয়। তখন সে বুঝতে পারে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে অন্ন যতখানি প্রয়োজন, এই প্রকার মুমুক্শু ব্যক্তির কাছেও ক্রিয়া ততখানি প্রয়োজন। এরকম ব্যক্তি তখন ক্রিয়াকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞানরূপে গ্রহণ করে। সে তখন পরিষ্কার বুঝতে পাবে যে ক্রিয়াই উদ্ধাব কর্তা, মুক্তি দাতা এবং ক্রিয়ার পরাবস্থার একমাত্র কারক। তখন যোগী ‘ক্রিয়া’ ছাড়া আর কিছু জানে না, আর কিছু গুনতেও চায় না; সে তখন ক্রিয়াতেই নিজেকে সমর্পণ করে। সম+অর্পণ অর্থাৎ সমানভাবে নিজেকে রাখা এটাই সমর্পণ। প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ অসমান কিন্তু যখন স্থির তখন সমান। এই সমান অবস্থায় অর্থাৎ স্থিরাবস্থায় সে তখন থাকে। স্থিরাবস্থা লাভের পূর্বে যতই সমর্পণ করার চেষ্টা কর তা কখনই হয় না। ভাত খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তির যে আনন্দ তা নিজেই জানা যায়, অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না, তেমনি ক্রিয়া করলে যে সমতা লাভ হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থা হয় তা নিজেই জানা যায়। কোনো কিছু দেখা তাও প্রবৃত্তি। যেমন কৃষ্ণ অথবা কোন দেব-দেবীকে দেখছ তাও প্রবৃত্তি। ক্রিয়া করতে করতে যতক্ষণ এই প্রকারে আত্মজ্যোতি দেখা, কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা ইত্যাদি দেখাদেখি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণও প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রবৃত্তি আছে বলেই দেখাদেখি। প্র+বৃত্তি=প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাবে যতক্ষণ কোনো না কোনো বৃত্তি থাকে ততক্ষণ প্রবৃত্তি। কিন্তু এই আত্মক্রিয়া করতে করতে যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হয়ে শূন্যব্রহ্মে অবস্থান হয় তখন নিবৃত্তি অর্থাৎ নাই বৃত্তি, বৃত্তি শূন্য অবস্থা। তাই চলার নাম সংসার। প্রাণের এই

যে অনন্ত গতি এই গতিটাই সংসার। এই গতি আছে বলে জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়া। কিন্তু আত্মক্রিয়া করতে করতে যখন অগতি অর্থাৎ নিশ্চল তখন আব আসা-যাওয়া নেই, সংসার নেই, কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা আত্মজ্যোতি কোনো কিছুই দেখাদেখি নেই, সে এক আশ্চর্য্যবৎ অবস্থা। ক্রিয়ার এই স্থিরাবস্থাই প্রকৃত জ্ঞান, সবকিছুর উৎপত্তি স্থল, সবকিছুর লয়স্থল, চিরশাস্তি বিবাজিত কাবণ সেখানে কিছু নেই! ক্রিয়ার এই প্রকার পরাবস্থা লাভের পূর্বে চলার দিকে প্রবৃত্তি থাকায় তাকেই সত্য বলে মনে হয়। এই অনন্ত চলাটি দীর্ঘকাল চলে আসছে তাই তাকে অনাদি মনে হয়! অথচ এই চলাটিও মিথ্যা। কিন্তু ক্রিয়ায় পরাবস্থায় যখন আব চলা থাকে না তখন নিবৃত্তি অর্থাৎ বৃত্তি শূন্য। তাই ক্রিয়ায় পরাবস্থায় আটকে থাকাকেই ধর্ম বলে এবং আটকে না থাকাকেই অধর্ম বলে। কারণ ক্রিয়ায় পরাবস্থায় আটকে থাকলে কোনো প্রকার প্রবৃত্তি মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার রাগ দ্বেষ মোহ দেহবোধ কিছুই থাকে না, তখন সবই একভাব এবং সেই একভাব অবস্থাটাই ব্রহ্ম। যিনি এই অবস্থায় সর্বদা থাকেন তাঁরই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। এজন্য ক্রিয়ার পরাবস্থাকে সবেব নাশক বা সবেব হরণকর্তা হরি বলা হয়, কাবণ এই অবস্থায় পৌঁছতে পাবলে সবকিছু আপন হতে হরণ হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আব কোনো কিছুই উৎপত্তি হয় না, তখন একভাবে থাকায়, সমতাতে থাকায় কোনো দিকে মন যায় না, আব অত্ৰদিকে মন না যাওয়ায় পুনরায় জন্ম হয় না। জন্ম অর্থাৎ ক্রিয়ায় পরাবস্থা ব্যতীত অত্ৰদিকে মন দিয়ে তাতে স্থিতি। যখন অত্ৰদিকে মন তখন ক্রিয়ার পরাবস্থার অভাব হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু এবং সুখ-দুঃখ অবশ্যই থাকে। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পূর্বে চঞ্চলতারূপে অসং বর্তমান ছিল, ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পর যখন সেই অসং আর থাকলো না তখনই সং। যখন একমাত্র এই সং বর্তমান তখন দুই নেই অর্থাৎ দুই না থাকে। সবই এক। যেখানে দুই সেখানে দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্বকে দেখা তাও দুই, দ্বন্দ্বকে জানা তাও দুই, এই দুই যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ সুখ-দুঃখ। কারণ যখন দ্বন্দ্বকে দেখছি তখন সুখ কিন্তু যখন দেখছি না তখন দুঃখ উদ্ভিত হয়। একারণে সমত বজায় থাকে না। কারণ কখনও দেখছি, কখনও দেখছি না, এই দুই থাকায় সুখ দুঃখ; অতএব এ অবস্থায় দ্বন্দ্ব নেই। তাই যে ব্যক্তি সর্বদাই আত্মক্রিয়ায় রত হতে মন বুদ্ধি ইত্যাদি সকলকে স্থির করে ব্রহ্মে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থিত তিনিই প্রজ্ঞা। ক্রিয়া না করলে যখন এই চিরস্থির, চিরস্থির ক্রিয়ার পরাবস্থাকে লাভ করা যায় না তখন সকলেরই এই ক্রিয়া করা অবশ্য কর্তব্য এবং এটাই একমাত্র কাম্য অতএব হে জগৎবাসী তোমাদের দুঃখে বড় কাতর হয়ে, ছোড়াহাত করে, মিনতি করে প্রতিক্ষা করে বলছি- তোমরা অস্ত্র সকল দিক থেকে মনকে ঘোরাও এবং এ

আত্মক্রিয়া কর, তাহলে তোমাদের মঙ্গল নিশ্চয় হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পূর্বে যে অন্তর্দিকে মন, যাকে বৈত বলে, আমি তাও জেনেছি এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন আব অন্তর্দিকে মন নেই, কেবল একতাব হওয়ায় অদ্বৈত তাও জেনেছি। এই উভয় দিককে সম্পূর্ণরূপে জেনে শুনে তোমাদের বলছি বৈতই মহাত্ম্যের মূল, অতএব তোমরা সদাই ক্রিয়ার পবাবস্থায় থাক এটাই তোমাদের একমাত্র কাম্য হোক।

— — — — —

“পৃথিবীর বস্তু দেখিতে উত্তম কিন্তু ভিতরে বিষের তুল্য,
উপরে উপরে দেখিলেই মন আকৃষ্ট করে আর ভিতরে
দেখিলেই ত্যাগ হয়, ইহাই মায়া, ইহা চঞ্চলতার প্রকাশ” ॥ ৯৮ ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কামিনী কাঞ্চন সংসার ইত্যাদি সহ জগতের সকল বস্তু মনকে আকৃষ্ট করে, এগুলি সবই উত্তম বলে মনে হয়। জীব ভ্রমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে প্রাণ চঞ্চল হয় এবং যতক্ষণ জীব জীবিত থাকে ততক্ষণ প্রাণও চঞ্চল থাকে। প্রাণের এই চঞ্চলতা হতে যেমন তোমার আমার উৎপত্তি, তেমনি এই জগতের উৎপত্তি। অতএব এই জগতের উৎপত্তিস্থল যেমন ওই চঞ্চল প্রাণ, তেমনি তুমি এবং তোমার মন বুদ্ধি ইত্যাদিও উৎপত্তিস্থল ওই চঞ্চল প্রাণ। অতএব জগৎ, আমি এবং আমি বোধ এসবই যখন চঞ্চল প্রাণ হতে জাত তখন সবই চঞ্চল প্রাণে অবস্থিত। এই প্রকারে চঞ্চল প্রাণে সর্বদা থাকায় চঞ্চল প্রাণের লীলা খেলাকেই জানা যায়, স্থির প্রাণকে জানা যায় না। স্থির প্রাণকে জানতে হলে প্রাণের এই বর্তমান চঞ্চল অবস্থার অবসান প্রয়োজন। জীব সদাই চঞ্চলতার থাকায় স্থির প্রাণ থেকে অযুক্ত থাকতে বাধ্য হয়। আবার স্থির প্রাণকে না জানা পর্যন্ত সঠিক প্রাণকে জানা যায় না কারণ প্রাণের ওই স্থিতিবাহ্যই সবকিছু এমনকি প্রাণের ওই চঞ্চলতারও উৎসস্থল। তাই স্থিতিবাহ্যরূপ সেই উৎসস্থলকে জানাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাম্য এবং এটাই যোগীর গন্তব্য স্থল।

যেহেতু জীব চঞ্চলতার আবদ্ধ এবং এ জগতের সবকিছু সেই একই চঞ্চলতার গ্রথিত, তাই জীব চঞ্চলতার মোহে আকৃষ্ট হয়ে জগতের ভোগকে জীবনেবশ্যবস লাভ মনে করে। এই প্রকারে জীব জন্ম জন্মান্তর ধরে চঞ্চলতাব আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই যে চঞ্চলতা বা চলা তাই সংসার, সেই সংসারে জীব মোহিত হতে লিপ্ত হয়। কিছুতেই সে আর চঞ্চলতার অতীতে যেতে পারে না। এই চঞ্চলতাই মায়া, সেই মায়া তাকে ধরে থাকে। এটাই তার বন্ধন অবস্থা। কাল প্রভাবে

জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতি বশতঃ যখন জীব তাঁর এই বন্ধন অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এবং কেমন করে এই বন্ধন অবস্থার অর্থাৎ এই চঞ্চলতার অতীতে যাওয়া যায় এই অল্পপ্রেরণা যখন জাগে তখনই তাব সম্ভব লাভ হয় এবং সেই সম্ভব দেখিয়ে দেন কেমন করে জন্ম জন্মান্তরের চঞ্চলতার অতীতে যাওয়া যায়। এই কর্মই হল ক্রিয়া। জীব তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে এই ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে এবং অচিরে সমস্ত চঞ্চলতার অতীতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় কূটস্থ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করে। তখন তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইত্যাদি কিছুই আব জগতের দিকে আকৃষ্ট হয় না, কাবণ এরা তখন আর কেউ থাকে না। যখন এরা আব কেউ নেই তখন আমি একা, এই একা আমিই সত্য আমি, নিশ্চল আমি, তখন সবই আমিময়। এই আমিই ব্রহ্ম, আমি ছাড়া আব কেউ নেই।

অহেতুকী আনন্দে
 সৃষ্টি কবি আমি,
 সৃষ্টিব অনিত্য ছন্দে
 নিজে আমি ভ্রমি।
 মোহেতে দেখায় দেহ
 দেহ আমি নয়,
 এক আমি বহু আমি
 অব্যক্ত অব্যয়।
 কর্মফল ধরে দেহ
 আমি নির্বিকার,
 এদেহ থাক যাক
 কি হবে আমার।
 আমি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে
 কিছু নাই আব,
 আমিই আমার দেব
 ধ্বংস নাহি যার।
 আমি নিত্য, আমি সত্য
 আমি চিব স্তম্ভর,
 আমার আমিকে হেরি
 সমাধিস্থ শরর।
 তুবীয় আনন্দ আমি

আমি নিরাকার,
এ হেন আমার আমি
করি নমস্কার ।

“বিজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা বা ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং
অবিজ্ঞা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত অন্য
সমস্ত অর্থাৎ অন্য দিকে মন” ॥ ৯৯ ॥

অনেক লেখাপড়া শেখাকে বিজ্ঞা বলে, আবার জগতেব যে কোনো বস্তু বিষয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাকে ও বিজ্ঞা বলে। এইসব বিজ্ঞাব দ্বারা জাগতিক সবকিছু
জানা যেতে পারে কিন্তু নিজেকে জানা যায় না। নিজেকে জানাটাই ব্রহ্মবিজ্ঞা,
আত্মবিজ্ঞা এবং সকল বিজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ বলে কৃষ্ণকে জেনেছি,
ক'লীকে জেনেছি, তবে তার কৃষ্ণকে জানা হল, কালীকে জানা হল, কিন্তু নিজেকে
জানা হল না। আর যতক্ষণ নিজেকে জানা না হয় ততক্ষণ ব্রহ্মকে জানা হল
না বা ব্রহ্মবিজ্ঞা হল না। ব্রহ্মকে জানাই শেষ জানা, ব্রহ্মজ্ঞানই শেষ জ্ঞান
বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান বা এই বিজ্ঞা ক্রিয়ার পরাবস্থায় হয় যখন প্রাণের
চঞ্চলতার পুরোপুবি অবসান। ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌঁছবার একমাত্র উপায় এই
হিরা, তাই এই ক্রিয়াকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলা হয়, কারণ ক্রিয়াই ক্রিয়াব পরাবস্থার
কাবক। কাবক ব্যতীত কারণকে লাভ করা যায় না, অতএব ক্রিয়া ব্যতীত
ক্রিয়াব পরাবস্থাকে লাভ করা অসম্ভব। যতই তোমার পৃথিবীর বস্তুর জ্ঞান
হোক, যতই তোমার দেব-দেবী জ্ঞান হোক ক্রিয়ার পরাবস্থার তুল্য কেউ নয়।
ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকার দক্ষনই এইসব জ্ঞান হয় কিন্তু যখন ক্রিয়ার
পরাবস্থা তখন এসব জ্ঞান থাকে না, তখন সব মিলে মিশে একাকার। ক্রিয়ার
পরাবস্থা উদ্ভিত হওয়ার সাথে সাথে সবই নিরবয়ব, মহাশূন্য। তাহলে
ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকাটাই অবিজ্ঞা অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থায়, যাজ্ঞীরের বর্তমান
অস্তিত্ব, এতে থাকাটাই অবিজ্ঞা এবং এর অতীতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় নিশ্চল ব্রহ্মে যুক্ত
থাকাটাই বিজ্ঞা, এই বিজ্ঞাই ব্রহ্মবিজ্ঞা যা সকলের কাম্য। এই ক্রিয়ার পরাবস্থা
ব্যতীত সংসারে আর কিছুই হিতকারী নয়। এই অবস্থাই অভয় পদ, বিভূ, পবিত্র
ও মহান্। এই অবস্থাই সকলের আদি তাই তিনি অনাদি। এই অবস্থাই হরিহর,
সকল জীবের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এই অবস্থায় সকলকেই যেতে হবে, তাই
কালবিলম্ব না করে ক্রিয়াতে মনোনিবেশ কর এবং উত্তম ক্রিয়া করে যত সম্ভব পার
ক্রিয়াব পরাবস্থায় উপনীত হও, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ হোক।

“স্বয়ং ভগবান” ॥ ১০০ ॥

সাধক চান ভগবানকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে লীলা ও রসাস্বাদন করতে। কিন্তু যোগী চান নিজেই ভগবান হতে। যেমন নদী চায় তার উৎসস্থলরূপ সমুদ্রকে জানতে, কিন্তু যখন সমুদ্রে গিয়ে মেলে তখন সে নিজেই সমুদ্র হয়ে যায়, তার আর সমুদ্রকে জানা হয় না। যোগীও তেমনি নিশ্চল ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্মে উপনীত হন তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান, জানা আব হয় না। এখানেই সমস্ত সাধনার শেষ হয়। নিশ্চল অনন্ত অপরিবর্তনীয় চিরশান্ত অবস্থাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাকে বলে এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—‘শূন্তের ভেতর যে শূন্ত তাই ব্রহ্ম’। এই মহাশূন্তরূপী ব্রহ্ম নিশ্চল—‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’। সেই অনন্ত নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চঞ্চলতা থেকেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং সবকিছুর উৎপত্তি হয়। তাই গীতা বলেছেন ‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’। অতএব সকলেরই বর্তমান অস্তিত্ব এই একাংশের চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতাকেই প্রাণসত্তা বলে। সকল দেব-দেবীগণও এই চঞ্চতার অন্তর্গত, তাই তাঁরাও চেষ্টা করছেন এই চঞ্চলতাব অতীতে যাওয়ার জন্য। এ কারণেই শাস্ত্রকাব বলেছেন, যে পদকে পাওয়ার জন্য সকল দেব-দেবী দীনভাবে অপেক্ষা করেন, ধীর যোগিগণ সেই পদকে সহজে লাভ কবে হর্ষ প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ যোগী স্বকৌশলরূপ যোগক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণের জন্ম জন্মান্তরের অনন্ত চঞ্চলতাকে অতিক্রম করে স্থির ব্রহ্মে মিলে যান, লয় হয়ে যান। যোগী তখন সমস্ত প্রকার বৈত সত্তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে আশ্রিত্যে অবস্থায় নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। এই অবস্থাটাই যোগ সাধনার শেষ কথা বা শেষ অবস্থা কান্ত্রণ এর পূর্বে আর কিছু নেই। যোগিরাজও তাঁর দীর্ঘ সাতাশ বছরের সাধন জীবনে এই অবস্থাতেই পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতে পৌঁছতে গিয়ে যে সমস্ত সাধনার স্তব বা অবস্থাগুলি অতিক্রম করেছেন সেসব সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা গুন অল্প কথায় প্রকাশ করার চেষ্টা কবেছেন। তিনি বিভিন্নভাবে প্রায় সকল দেব-দেবীকে দেখেছেন, আত্মস্বর্ষ দেখেছেন, পরিশেষে নিজেই সেই সব দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, আত্মস্বর্ষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এই সব ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর জীবন কাহিনী “পুবাণ গুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্রামাচরণ লাহিড়ী” গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থেও আলোচনা করা হয়েছে। সাধনার এক উত্তম শিখরে আরোহণ করে তিনি লিখেছেন—‘অলখ নিরঞ্জনকা জব কমল বিকসিত হোয় তব আপহি আপ দেখে— ফির আপরূপি ভগবান হোনা বাকি হয়—তব গুরু সমান দাতা নহি মালুম হোয়’। প্রাণকর্ম করতে করতে যখন মূল্যধার হতে আত্মাচক্র পর্যন্ত ষট্চক্ররূপী কমলদলগুলি বিকসিত হয়ে যখন অরিনাশী কূটস্থে নিশ্চল ভাবে অবস্থান হয় তখন নিরাকার,

নিরবয়ব, অমূল্য ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয় এবং তখন নিজেই নিজেকে দেখা যায়। এই অবস্থায় আরোহণ করে তিনি বলেছেন—‘হমারেই রূপ সব জগই—হম ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় শূন্য মে। হমহি হম হয়। হমহি ব্রহ্ম সর্ব ব্রহ্ম’। এ জগতের সবকিছুতেই আমার রূপ, আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু নেই, সবই আমিময়। এই সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎরূপ মহাশূন্যে অবস্থিত অর্থাৎ এই শূন্যে ভেতর যে মহাশূন্য তাতে অবস্থিত। এখন সবকিছুই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এখন আমাতেই আমি আছি। এই চিরগন্তী, চিবঅচঞ্চল অবস্থাই ভগবান। যখন আমি আমার চঞ্চল অবস্থা হতে জ্ঞাত যত প্রকার আমিবোধ ছিল তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে যখন স্থির ব্রহ্মের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে, বেদান্ত মতে অষ্টৈতে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলাম, যখন এক হয়ে গেলাম তখন আমিই স্বয়ং ভগবান্ হলাম। অর্থাৎ এখন আমি আর শ্রামাচরণ নই, স্বয়ংই ভগবান্ হলাম। যোগীব এই অবস্থাব কথা বলতে গিয়ে গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—‘বিমুচ্য নিশ্চয়ঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়াঃ কল্পতে . . . গীতা ১৮/৫৩)। যোগী এই অবস্থায় ‘আমি’ ‘আমাব’ ভাব শূন্যরূপ নির্মম হয়ে (মমত্ব শূন্য) শান্ত হন (প্রাণের স্থিরাবস্থাকণ সাম্যভাবে) এবং ব্রহ্মই হয়ে যান অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে লয় হয়ে তাঁতেই মিশে যান; আমাকে ব্রহ্মময়রূপে জেনে আমাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়ে আমি হয়ে যান। এ বিষয়ে রাজসনের উপনিষদের ১ম সূত্রে আছে ‘ঈশাবাস্তু মিদং সর্বং যংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’। যখন স্বয়ং ঈশ হন, সেই ঈশ ব্রহ্ম, সমুদয় জগৎ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ‘আমিও’ ব্রহ্ম হয়ে যায়, তখন আর কিছু থাকে না। এই কিছু না থাকা অবস্থাই স্বয়ং ঈশ। যোগিব্রহ্মও এইপ্রকারে ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। ব্রহ্ম যেমন শাস্ত, চিববিবাজমান এবং সর্বত্র অবস্থিত তেমনি যোগিব্রহ্মও শাস্ত, চিববিবাজমান এবং সর্বত্র অবস্থিত।

—: সমাপ্ত :—

অগ্র্য্য বই—

- ১। পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্রামাচরণ লাহিড়ী।
(বাংলা ৬৬ টাকা, হিন্দী ও ইংরাজী)
সঙ্কলন—তৎপৌত্র শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী
গ্রন্থন—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়
- ২। প্রাণময়ং জগৎ—দ্বীচ্ছ টাকা
—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়
- ৩। যোগিরাজ শ্রামাচরণ গ্রন্থাবলী (পাঁচ খণ্ড)
—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

—প্রাপ্তিস্থান—

- ১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩
- ২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলি—৬
- ৩। নাথ ব্রাদার্স
২, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩
- ৪। দে বুক ষ্টোর
১৩, বকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—৭৩
- ৫। মোব লাইব্রেরী
২, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩
- ৬। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি, বকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—৭৩
- ৭। বিশ্বাস বুক ষ্টল
৪৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি—২
- ৮। সর্বোদয় বুকষ্টল,
হাওড়া রেল ষ্টেশন।

